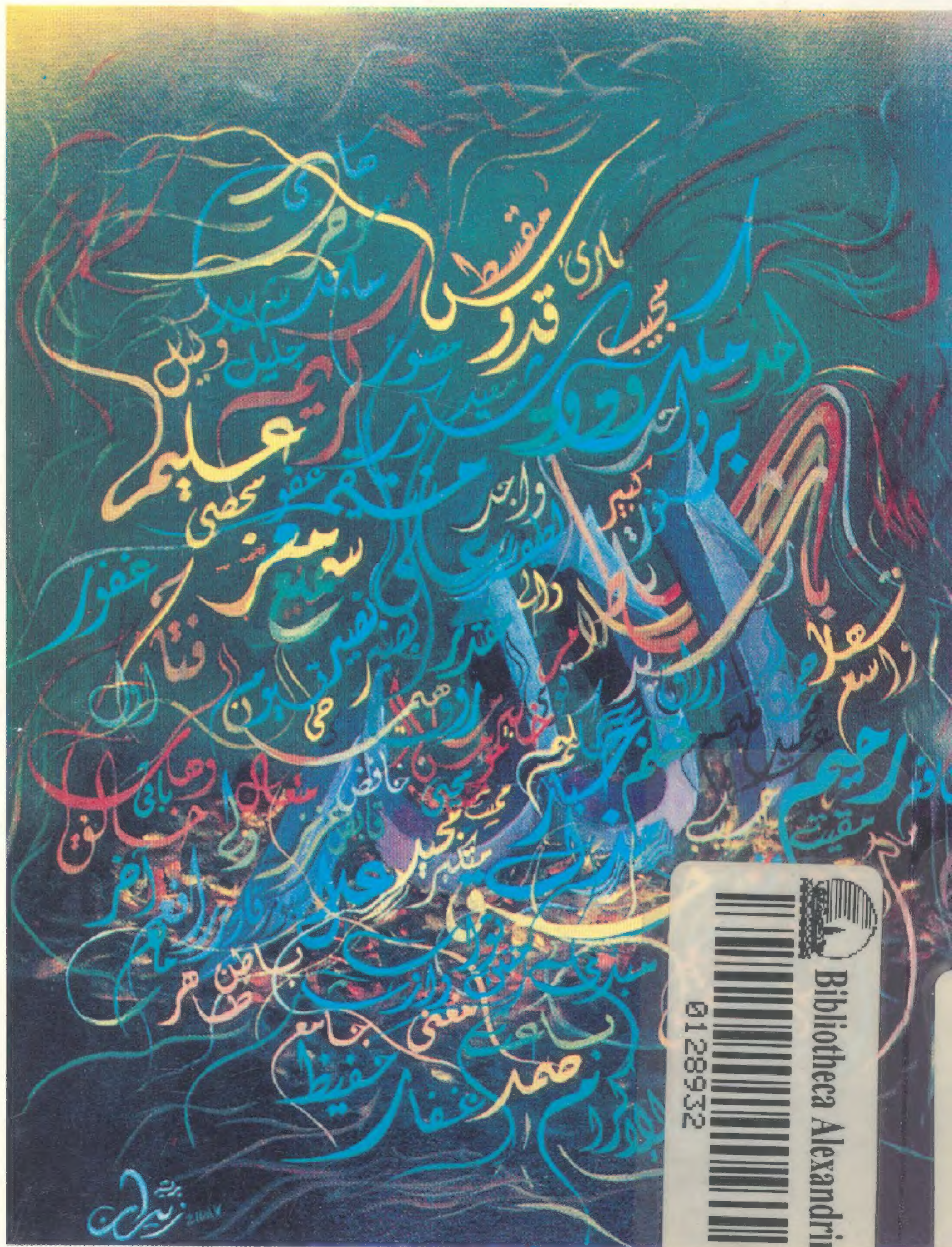

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى

الأصول القيمية والمعاني السلوكية في الإسلام

تأليف

عبد العظيم إبراهيم فرج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

«الأسراء: ٩»

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى

الأصول القِيَمِيَّة والمَعَانِي السَّلَوَكِيَّة فِي الْإِسْلَام

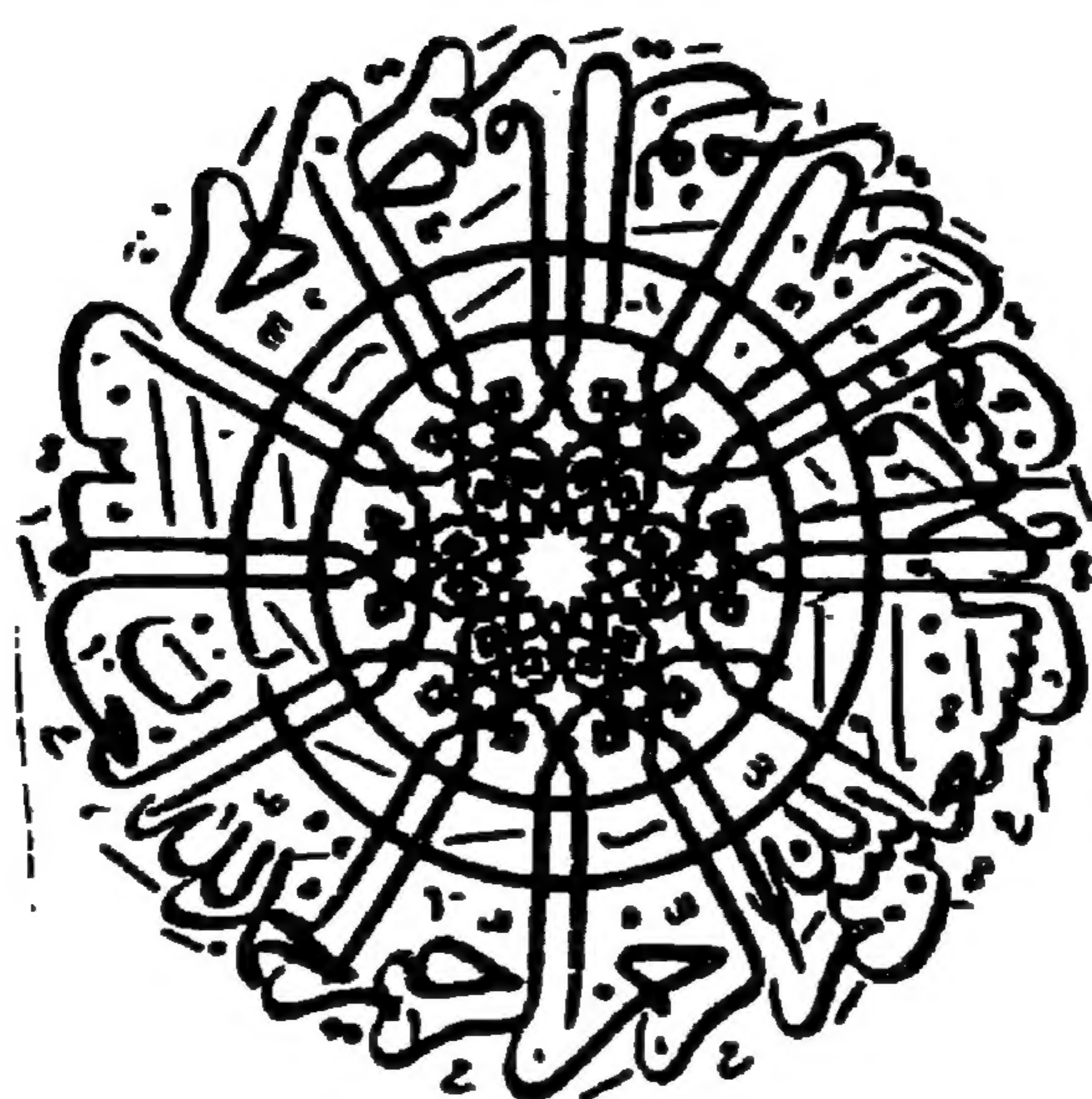
عبدالعظيم إبراهيم فرج

الطبعة الثانية

١٤٢١ هـ / ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع والنشر
محفوظة للمؤلف

_____ أسماء الله الحسنى -

شكر وتقدير

لايسعني في هذا المقام إلا ان أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا البحث، أو العمل على إخرجه بالرأي والمشورة والاطلاع وأخص بالذكر كلا من :
فضيلة الأستاذين الكبيرين محمد الغزالي وأحمد الصباحي عوض الله، والمرحوم الدكتور زكي نجيب محمود، والدكتور محمد نايل أحمد، والدكتور محمود الجهني، والدكتور يس عبدالرحمن قنديل، والدكتورة سوسن عثمان.
كما أخص بالشكر والتقدير أعضاء الرقابة العربية بالمديرية العامة للمطبوعات التابعة لوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية.
وادعو الله للجميع بأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيراً، وأن ينفعنا الله بعلمهم وتوجيههم، إنه نعم المولى ونعم النصير،،،

المؤلف

المحتويات

محتويات الكتاب

الصفحة

الموضوع

١٥	مقدمة المؤلف
١٧	مقدمة الكتاب
١٩	منهج البحث

الفصل الأول :

٢٣	مدخل البحث :
٢٦	- حقيقة الإسلام والمبادئ التي أرساها للبشرية
٢٩	- الإيمان في الإسلام شرط عملي

الفصل الثاني :

٣٧	القيم
٣٨	- تقسيم القيم
٣٩	- طبيعة القيم
	★ النظريات التي حكمت منطق القيم
٤٢	- نظرية الطبيعة
٤٣	- نظرية العقل
٤٤	- نظرية الوجدان
٤٥	- خصائص القيم
٤٨	- العلاقة بين القيم والمعايير
٥٠	- حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام
	- التفكير الغربي باعتباره عقلياً ومنشؤه في تقويم المفهوم الإصطلاحي للقيم
٥٣	الاجتماعية
	- التفكير الإسلامي باعتباره عقلياً ووجدانياً ومنشؤه في تقويم المفهوم
٥٦	الإصطلاحي للقيم الإنسانية

الفصل الثالث

- ٦١ - الأصول القيمية في الإسلام
- ٦٥ - المعنى العلمي للأحشاء

الفصل الرابع

- ٦٩ - معنى الحسن في القرآن
- ٧٢ - الأسماء الحسنى وفق ما جاءت بها رواية الحديث الشريف
- ٧٢ - ماتوحي إليه من أصول قيمية

الفصل الخامس

- ٨٠ - الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط الإسلامي
- ٨٤ - الغاية القصوى للأخلاق الإسلامية
- ٨٥ - التوازن القيمي أو التوازن الخلقي المبني على أساس قيمي
- ٨٨ - التوازن القيمي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام
- ٩١ - العناصر القيمية المستخلصة من القرآن الكريم
- العناصر القيمية للحياة [انظر المبحث]
- العناصر القيمية للحياء [انظر المبحث]
- ٩١ - العناصر القيمية للرحمة
- ٩١ - العناصر القيمية للتوبة
- ٩٢ - العناصر القيمية للراقة
- ٩٢ - العناصر القيمية للغفر
- ٩٢ - العناصر القيمية للود
- ٩٣ - العناصر القيمية للمعة
- ٩٣ - العناصر القيمية للبر
- ٩٣ - العناصر القيمية للعفو
- ٩٣ - العناصر القيمية للحلم
- ٩٤ - العناصر القيمية للعلم
- ٩٥ - العناصر القيمية للحكمة
- ٩٥ - العناصر القيمية للقوة
- ٩٦ - العناصر القيمية للقدرة

٩٦	- العناصر القيمة للحمد	- العناصر القيمة للشكر
٩٧	- العناصر القيمة للخبرة	
	- العناصر القيمة للصبر	[انظر المبحث]
٩٧	- العناصر القيمة للكرم	
٩٨	- العناصر القيمة للغنى	
٩٨	- العناصر القيمة للعمل	
	- العناصر القيمة للصدق	[انظر المبحث]
	- العناصر القيمة للعدل	[انظر المبحث]
	- العناصر القيمة للحق	[انظر المبحث]
	- العناصر القيمة للسلام	[انظر المبحث]
	- العناصر القيمة للتوكل	[انظر المبحث]
	- العناصر القيمة للتواضع	[انظر المبحث]

الفصل السادس

١٠٣	القيم المستخلصة وفق الأصول القيمة والمعاني السلوكية
١٠٤	* قيمة الألوهية
١١٤	* قيمة الربوبية
١١٨	* قيمة الحياة
١١٨	* قيمة الحياء
١٣٠	* قيمة الرحمة
	* قيمة البر سنخصص لها مبحثاً في الجزء الثاني بإذن الله
١٤٠	* قيمة العلم
١٥٢	* قيمة العزة
١٥٩	* قيمة الحمد
١٦٣	* قيمة الشكر
١٦٦	* قيمة الصبر
١٧٢	* قيمة الحلم
١٨٠	* قيمة الحكمة
١٨٥	* قيمة الصدق
١٩٧	* قيمة العدل

٢١٢	* قيمة الحق
٢٢٣	* قيمة الأمانة
٢٣٠	* قيمة التوكل
٢٣٦	* قيمة السلام
	* قيمة السود سنخصص مبحثاً لها في الجزء الثاني بإذن الله
	* قيمة التواضع سنخصص لها مبحثاً في الجزء الثاني بإذن الله
٢٤٥	* ختام
٢٤٨	* توصيات
٢٥٣	* تقریظات وآراء
٢٥٧	* مراجع

مقدمة المؤلف

يحتل مفهوم القيم الأخلاقية في عالم اليوم أهمية بالغة باعتبارها الأداة الضابطة للحفاظ على النظام الاجتماعي واستقراره، إذ تمثل الأهداف والغايات التي يسعى أعضاء المجتمع إلى تحقيقها.

والقيم وإن كانت تعبر عما هو كائن في بنية المجتمع، وما يجب أن تكون عليه تلك البنية، إلا أن الدراسات الإسلامية التي تناولت القيم الدينية هي دراسات محدودة بل تكاد تكون معدومة، اللهم إلا إلماحات وامضة في أفق الفكر الإسلامي عند تناول الجانب الأخلاقي تشير إلى تلك القيم الروحية أو العليا التي يتمتع بها الإسلام، وهو كلام فيه تعميم مبهم لمن أراد الوقوف عليها وعلى خصائصها ومدلولاتها أو حتى موقف الإسلام من تلك القيم الاجتماعية المنهارة التي أدت بالإنسان إلى بتر العلاقة بينه وبين خالق الكون، وبينه وبين أخيه الإنسان، وبين ما هو مرئي وغير مرئي، وولدت الصراع القيمي الذي هدد الكيان البشري للقيم الدينية، واختلط الأمر في الذهن بين معيار السماء ومعيار الأرض، وبدأت التفرقة واضحة بين ما يعنيه الخير وما يهدف إليه من بر ورحمة، كذلك العدل من مساواة وإنصاف، حتى أصبحت الأغلبية من البشر لها منطق خاص في تبني قيم وتأويل مثل، فتترادف الخير بالنفع وافتقد العدل الاجتماعي لمدلول الفداء والتضحية.

وحينما يُعدُّ الإنسان نفسه ليصبح هو مقياس الحقيقة في ذلك الكون وهو المشرع لها فقل على الدنيا السلام. لأن المعيار الأخلاقي لا يمكن أن يكون معياراً أرضياً يستند إلى منطق نفعية إلا إذا كنا في غابة يفتقد أفرادها للحس الخلقي والشعور الإيماني، وكفى ما جلبته لنا الاصطلاحات والرموز، وما آلت إليه القيم الاجتماعية من صراع قيمي تولد من تلك التغيرات التي اعترت بنية المجتمعات، تغيراً جعل من المتعذر على الحياة أن تسير سيرها المألوف، وكما أراد لها الله تعالى فاتبذت من قيمها التقليدية ما اتبذ، وشابت العلاقات الإنسانية نظرات نفعية، وانعكس ذلك على المستوى الأخلاقي العام، بل وفشل دورها في تأكيد الالتزام الخلقي، وأوشكت أن تؤدي ببعض - إن لم يكن - بكل المعاني القيمة الروحية إلى التأويل والتحريف بما يتفق وتلك النظريات النفعية المستوردة التي أخذ يلهم تجاهاها من لا يؤمنون بالله وبالمثل العليا. ولذا فقد حاولت الاجتهاد المشرع والمطلوب من كل مسلم حريص على دينه

ومجتمعه وأمته حتى يخرج هذا الكتاب (أسماء الله الحسنى - الأصول القيمية والمعاني السلوكية في الإسلام) إلى حيز الوجود لعله يعطينا دلالات واضحة عن المثل الأعلى في الإسلام بمفهومه القيمي . ذلك هو موضوع الكتاب الذي بين أيديكم .

ولايفوتني أن أتوجه بالشكر لكل إنسان توسمت فيه الفضل وأجاب عن رغبة حقيقية أو رهبة عفوية لأهمية البحث ، فقد كان ذلك منه إشفاقاً علي لخطورة البحث وتشعب مناحيه ، فإن كنت قد وفقت فذلك توفيق من الله عز وجل ، وإن لم أكن كذلك فيكفيني قصد السبيل ، وعلى من هو أجدر وأوعى أن يستعين بالله في طرحه مرة أخرى ، كما استعنت بالله ثم بجهود من سبقوني وكان لهم الفضل علي ، خاصة الدكتور محمد نايل أحمد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر «سابقاً» الذي خص الكتاب بكلمة منه ملؤها الحكمة والتواضع ، كذلك الدكتورة سوسن عثمان عميدة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة التي كان لرأيها في الكتاب إعطاء دفعة كبيرة لإخراجه إلى حيز الوجود باعتباره إضافة جديدة للمكتبة الاجتماعية والإسلامية ، لتناوله موضوعاً من أهم الموضوعات وأصعبها ، واعتقادها الجازم بأن الساحة العربية ، بل العالمية في مسيس الحاجة إليه .

وأشيد كذلك بالجهود الطيبة التي بذلها الأستاذ الفاضل الشيخ أحمد الصباحي عوض الله عضو لجنة التعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة في مراجعة الكتاب وبأن يقينه أنه سيكون هادياً لمن قرأه من غير المسلمين ، وكذلك الدكتور يس عبد الرحمن قنديل الذي قال «ما أحسبنا التربويين بحاجة إلى تربية تهدف إلى أكثر من الوصول بالنشء إلى أبعد من هذه الصفات ، وهل بعد صفات الخالق من شيء؟!» .
والله ولي التوفيق .

للمؤلف

لاشك أن هناك ازدواجية أخلاقية في تراثنا الفكري بين الأخلاق الدينية الإسلامية والأخلاق الفلسفية، وأن جميع الدراسات الأخلاقية على قلتها قد اتجهت للبحث عن الفضيلة وتناست القيمة، رغماً من أن هناك تقارباً بينهما، إلا أن هناك تبايناً بين المفهومين، ذلك التباين الذي يجعل من الفضيلة عنصراً قد تهواه النفس لتضعه بجانب عناصر الرذيلة باعتباره قدراً زائداً عنها في القيمة، لكن الأمر بالنسبة للقيمة الأخلاقية في الإسلام مختلف تماماً... فهي الأصل الخلقي والوصايا السابقة في الكتب المنزلة. بمعنى أوضح هي وحي الله للأنبياء وخصائص التكريم للبشر.

وليس معنى هذا أن نهدر قيمة الفضيلة على حساب إحسان القيمة أو استحسانها، بل نؤكد أن دوام الفضيلة مرتبط بوجود القيمة، وليس وجود القيمة مرهوناً بوجود الفضيلة أو عدمها.

ورغماً من أن ديننا الإسلامي دين قيم في مجمله، ودين قيم في تفصيلاته، إلا أن الدراسات الأخلاقية لم تحاول التوصل إلى بيان الأصول القيمية في الإسلام وإظهار قيمه التي تستند لتلك الأصول لجعلها هي الإطار المرجعي المحدد للسلوك والأداء، أو الإطار المرجعي الذي يستند إليه التوقع السلوكي.

ولو رجعنا للدراسات التي تكلمت عن القيم لرأيناها قد تناولتها إما من زاويتها الفلسفية، أو علاقتها بالعادات الاجتماعية، أو أثرها في تكوين الشخصية، أو علاقتها بالتربية، بالإضافة إلى دراسات أخرى حملت معها فضائل متقاه تحت اسم القيم الخلقية، أو دراسات سميت بالفضائل الخلقية في الإسلام، وكلها حملت انجهاً أخلاقياً فيه إغفال لذكر الأصول القيمية التي تستند إليها الفضائل التي تحدثوا عنها، ولم يرد ذكر لتحديد مدى الالتزام المؤكد قبلها.

وبعد أن تبين لنا افتقاد الأصول القيمية في الدراسات الأخلاقية الإسلامية الحديثة بما يتماشى مع المنهج القيمي الإلهي، نساءل من أين يستمد الإنسان المسلم أحكامه ومعاييره؟ هل يستمدّها من نظام متعالٍ عن الواقع؟ أم يستمدّها من قيم نتجت عن

عادات إجتماعية قبيحة أدت بالإنسان إلى بتر العلاقة بينه وبين خالق الكون ، وبينه وبين أخيه الإنسان وسارت تحت شعار المنفعة وتلبست بالخرافات والأساطير وتشبعت بالوثنية ، وأصبحت مجرد رموز واصطلاحات عقيمة أدت إلى انفصال الإنسان المسلم عن عقيدته وأبعدت الشقة بين الإيمان والإسلام؟ . . أم نستمدّها من تربية بعيدة عن منهج الله ورسله ، وغافلة عن تلك الأصول القيمة التي أرساها الله للبشرية جمعاء؟ .

إنها قضية اليوم والأمس تطرحها حسب رؤيتنا لها وتناولنا إياها من زوايا الفكر الفلسفي ، والفكر الاجتماعي ، والفكر الديني ، ونعرض خلاصة ماتوصلنا إليه ، وللإنسان أن يختار ، وعلى الباحث أن يُلحق في انتهاء الحق .

منهج البحث

اعتمدنا في بحثنا على القرآن الكريم والسنة المطهرة، فبدأنا ببيان حقيقة الإسلام والمبادئ العامة التي أرساها للبشرية جمعاء، كذلك الإيمان باعتباره الشرط العملي فيه كمدخل للبحث وتناولنا الآتي :

أولاً : القيم - تقسيماتها وطبيعتها، والنظريات التي حكمتها، والخصائص العامة لها، والعلاقة بين القيم والمعايير.

ثانياً : أجبنا عن سؤال يتبادر دائماً في الأذهان هو «إذا كان الإسلام دين قيم في مجمله - كمسلمة - فما هي تفصيلات قيمه ومن أين استمدتها؟ وهل تحمل مصدر إلزامي بتبنيها في السلوك الإنساني؟ وما نوعية التميز والتمايز ليضعها الإنسان في ميزان الأفضلية في التبنى لتؤكد الجانب الإيماني وتعزز الجوانب الأخلاقية فيه؟ أو ما هي الأصول القيمة في الإسلام، كذلك تناولنا إبراز التفكير الغربي باعتباره عقلي ومنشؤه في تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم الاجتماعية، كما أبرزنا التفكير الإسلامي باعتباره عقلي ووجداني ومنشؤه في تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم الإنسانية.

ثالثاً : أوضحنا الأصول القيمة في الإسلام من خلال الحديث الشريف الذي يحملها، وتعرضنا للمعنى العلمي للإحصاء الوارد به، ثم حاولنا كشف العلاقة الحتمية بين الأسماء والصفات وبين المعنى المقصود أو الأقرب إلى الفهم على ضوء ما جاء في القرآن والسنة المطهرة، وخرجنا منه بمدلول قيمى.

رابعاً : تكلمنا عن معنى الحسن في القرآن، وأوردنا الأسماء والصفات وفق ما جاءت بها الرواية، وماتوحي إليه من قيم ومدلولاتها وأوضحنا صفات الذات وصفات الفعل مع الفرق بينهما.

خامساً : ناقشنا نظرية الوسط الإسلامي وأثبتنا ما انتهينا إليه بشأنها من أنها توجيه وليس نظرية لأخلاق الإسلام.

سادساً : تكلمنا عن الغاية القصوى لأخلاق الإسلام.

سابعاً : استخلصنا مبدأ عاماً تدور عليه الأخلاق الإسلامية هو (مبدأ التوازن القيمي أو التوازن الخلقي المبني على أساس قيمي)، وتكلمنا عنه، وعمدنا إلى إستخلاص عناصر قيمة له من القرآن والسنة .

ثامناً : خرجنا في هذا الجزء بما يزيد عن عشرين قيمة أخلاقية وفقاً للأصول القيمية المستخلصة لتصبح هي الإطار المرجعي الذي يتحدد على أساسه التوقع السلوكي للشخصية الإسلامية . بالإضافة إلى ما يستخلص مستقبلاً . إن شاء الله .

تاسعاً : أبرزنا جوانب التجربة التطبيقية الحققة بما يعزز مفهوم القيمة المستخلصة بضرب المثل الأعلى والأسوة الحسنة سواء في سلوك الأنبياء أو الصحابة الأجلاء لتعميق المفهوم الحقيقي للقيم الأخلاقية في الإسلام، وبما يتفق مع تلك العناصر القيمية المستخلصة .

عاشراً : خرجنا من نمط الشروحات التي اتسمت بها كل الكتابات إلى دور الدعوة العلمي لبيان حقيقة الأخلاق الإسلامية، وما تحمله من أصول قيمية .

حادي عشر : جعلنا أسلوبنا موجزاً، واتسم البحث بطابعين متميزين هما أهم سماته : الطابع الديني، والطابع الأخلاقي المستمد من الطابع الديني .

ثاني عشر : اعتمدنا في بحثنا على عدة مراجع لأساتذة أفاضل وعلماء أجلاء مشهود لهم جميعاً بالنزاهة والإخلاص للعقيدة الإسلامية .

ثالث عشر : انتهينا إلى توصيات للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمساهمة إلى وضع خطط عملية لتعميق معنى القيم الحقيقية في الإسلام، والتأكيد على السلام النفسي والسلام الدولي .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

المؤلف

== الفصل الأول ==

- مدخل البحث.
- حقيقة الإسلام والمبادئ التي أرساها للبشرية.
- الإيمان في الإسلام شرط عملي.

الفصل الأول مدخل البحث

حقيقة الإسلام والمبادئ التي أرساها للبشرية :

الإسلام لا ينتسب إلى رجل خاص ، كما انتسبت الديانات السابقة عليه ، بل هو استسلام إرادة الإنسان لإرادة الله بنية خالصة .^(١)

ورد ذكره في القرآن في أكثر من موضع^(٢) . وجاء على وجهين هما : الإخلاص والإقرار .

عن المعنى الأول : (الإخلاص) يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة - الآية ١٣١ ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ﴾ - أي أخلص - ﴿قَالَ أَسْلَمْتُ﴾ أي أخلصت .

المعنى الثاني : (الإقرار) يقول تعالى في سورة آل عمران - الآية ٨٣ ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ .

أما باعتباره الدين الحق الذي لا دين غيره عند الله يقول تعالى في سورة آل عمران - الآية ١٩ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ .

وباعتباره نعمة الله للبشرية ، وامتناناً منه (سبحانه) على خلقه ، وبأنه الدين الوحيد الذي ارتضاه لعباده أجمعين قال تعالى في سورة المائدة - الآية ٣ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ . أما في مجال هداية الإنسان يقول تعالى في سورة الأنعام - الآية ١٢٥ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ .

أما عن إخبار الله بأن كل دين غير دينه باطل ومرفوض ، وأن من يقبل شرعاً غير شرع الإسلام ومنهاجاً غير منهاجه بعد البعثة المحمدية فلن يتقبل منه ذلك يقول تعالى في سورة آل عمران - ٨٥ : ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ ، ومن ثم نرى إبراهيم أبو الأنبياء - عليه السلام - يوصي أولاده من بعده فيقول لهم في سورة البقرة - ١٣٢ : ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ، ويعقوب حينما حضره الموت قال لبيه في سورة البقرة - ١٣٣ ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ

١ - التعريف الصحيح - هو الاسلام لله بالتوحيد والانتقاياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه والبعد عن جميع وسائله وفرائمه .

٢ - (انظر كشف السرائر في معنى الرجوه والأشياء والنظائر لابن العماد) تحقيق ودراسة الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ومراجعة الدكتور محمد سليمان داود ص ١٧٦ .

لَهُ مُسْلِمُونَ» ، وكان الغرض من ذلك هو تحقيق براءتهم من الشرك والاطمئنان على ثبات عقيدتهم . . ثم نخبرنا تعالى عن نوح - عليه السلام - حينما بعث لقومه قال لهم في سورة يونس - ٧٢ : ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ، كذلك موسى - عليه السلام - حينما بعث أيضاً لقومه قال لهم في سورة يونس - ٨٤ : ﴿يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ .

ونجد الحوارين يقولون لعيسى بن مريم - عليه السلام - في سورة آل عمران - ٥٢ : ﴿آمَنَّا بِاللّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ .

حتى الجن يقولون في سورة الجن - ١٤ ﴿وَأَنَا مَنَا الْمُسْلِمُونَ وَمَنَا الْقَاسِطُونَ﴾ .

ونرى الرسول الكريم محمد - ﷺ - يقول في الحديث الشريف ، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) : (إنا معشر الأنبياء ديننا واحد) .

إذا لم يكن الإسلام إلا دعوة عامة لكل البشر في كل زمان ومكان ، أشرقت في جزيرة العرب ، ولامست الوجدان الإنساني ، وامتد صداها إلى الفرس والروم وشمال أفريقيا حتى وصل إلى أوربا عبر أسبانيا .

دخل الهند وأندونيسيا والفلبين . . ثم دخل الصين في القرن الأول الهجري ، ووصل للأمريكتين الشمالية والجنوبية . . فما سر انتشاره ؟ .

لا يخفى ذلك على أحد ممن له نظرة ثاقبة ، ووعي كامل ، وبصيرة نافذة ، وتجرد من ملامح الهوى ، فهو الدين الحق الذي هتف به الأنبياء جميعاً بدءاً من نوح - عليه السلام - وانتهاءً بمحمد - عليه الصلاة والسلام - ورجع بالإنسان إلى الفطرة السليمة الكامنة في أعماقه ، وربط بين فكرة الاعتقاد السليم والسلوك الأخلاقي القويم ، ونبذ ما علق بفطرة الإنسان طوال عهود مضت ترسخت في ذهنه الخرافات والأساطير . جاء بمجموعة من المبادئ والأحكام المصححة للاعتقاد والمنظمة للسلوك الإنساني وفق قيم هادية حددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم ، واتسم البناء الأخلاقي فيه بطابعين متميزين :

١ - «طابع إلهي من حيث أنه مراد الله ، إذ أنه يجب أن يتبع الإنسان في هذه الحياة نظاماً يتحقق فيه رغبة الله في خلقه ، ولذا جاء الوحي بصورة هذا النظام ، وطلب من الإنسان أن يشترك بتطبيقه بقلبه وروحه وبيارادته الخيرة الخالصة لوجه الله للفوز بالسعادة»^(١) .

(١) النظرية الأخلاقية الإسلامية - الدكتورين محمود القاضي ومقداد بالجن - ص ١٦ .

٢ - طابع إنساني عام من حيث صلاحية أحكامه ونظمه وقيمه لكل الناس والأجناس في كل زمان ومكان .

وسنحاول بوجه عام إبراز الدعائم الأساسية التي أرساها الإسلام للبشرية جمعاء حتى تظهر النظرة التكاملية في العقيدة والأخلاق باعتباره الدين الحق ، الذي هتف به الأنبياء جميعاً ، وأرسى دعائم الوحدة الإيمانية بينهم ، وبين أن هدفهم واحد وغايتهم واحدة وطريقهم واحد ، وجاء بأصول قيمة هادية ، وحقائق خالدة لا يدخلها نسخ ولا يختلف فيها الأنبياء .

المبادئ الأساسية التي أرساها (١)

أولاً : أرسى دعائم الوحدة الإيمانية بين الرسل لوحدة الهدف والغاية وقد وضع ذلك من قوله تعالى في سورة البقرة - ١٣٦ : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ .

فإذا كانت العقيدة الإسلامية امتداداً لجوهر العقائد في الأديان السماوية التي دعت جميعاً إلى التوحيد بصحيح البيان بمدلول القرآن الذي قال في سورة الأنبياء - ٢٥ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ إلا أنها ليست امتداداً للتوراة المحرفة، والأنجيل المنسوخة والمبدلة . بل جاءت مقرة للصواب، ورافضة للخطأ، وأكملت الناقص، ونقت المحرف من شوائب التحريف، ورفضت التعدد والتجسد وأكدت على عقيدة التوحيد الخالص، قال تعالى في سورة الإخلاص - ١-٣ : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ .

ثانياً : أن ليس هناك وسيط بين الله والبشر، ومن ثم تنفي صفة التبعية وظهور الاستقلالية في التوجه، فلا كهنة ولا كهنوت، ولا رجال دين في الإسلام، بل هناك علماء مجتهدون بدلالة التوجيه الإلهي في قوله تعالى في سورة البقرة - ١٨ : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ .

وبهذا المبدأ وضع للإنسان لأول مرة في ظل الإسلام أساس للحرية لروحية .

ثالثاً : تأكيد على المساواة بين كل البشر - فقال تعالى في سورة الحجرات ١٣ : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ، ويتوجيه الرسول الكريم لأمة الإسلام الأولى في الحديث الشريف : (فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) . وهما توجيهان يوضحان أساس المفاضلة بين الناس بمعيار التقوى لا بالأحساب والأنساب، وبهذا المبدأ وضع أساس الحرية الاجتماعية للإنسان .

رابعاً : تقريره مبدأ الشورى في الحكومة فقال تعالى في سورة الشورى - ٣٨ : ﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَى

١ - الموسوعة العربية الميسرة، مادة إسلام، ويتصرف عن الفضائل الخلقية في الإسلام للدكتور أحمد عبدالرحمن إبراهيم ص ٧، ٨، ٩ .

يَنْتَهُمُ﴾ ، وفي سورة آل عمران - ١٥٩ ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ ، وبذلك جعل لكل فرد حق الرقابة على الحكم ، والمشاركة فيه بإبداء الرأي في الشئون العامة .

خامساً : اعترافه بحق العقل في تقرير المعتقدات وتحديد المعاملات فتص على أن مناط التكليف وعك النظر ، ويفصل التفرقة في سورة الأنبياء - ١٠ و ٦٧ ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ، وفي سورة العنكبوت - ٤٣ ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ .

بل ذهب القرآن إلى أن إيمان المقلد غير مقبول ، وقال في الأخذين بالأوهام والظنون ، في سورة يونس - ٣٦ ﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَكُنِّي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ، وبهذا المبدأ تحررت العقول ، كما تحررت النفوس من أسر العقائد .

سادساً : أرسى مبدأ المسؤولية الفردية وألغى مبدأ المسؤولية الجماعية فلم يقبل فكرة الإدانة للجنس البشري ضمن عقائده - فقال تعالى في سورة النجم - ٣٨ ﴿أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ .

وبهذا المبدأ وحده يكفي لإنتاج سلسلة من الفروق بين الأخلاق الإسلامية وغيرها من الأخلاق أهمها :

١ - رفع الظلم ونبذ .

٢ - أن ليس للإنسان إلا ما سعى في ظل رقابة عادلة وموجهة .

سابعاً : تقريره أن الدين ليس عدواً للمدنية بل هو دليلها الصادق ونبراسها الحي - فقال تعالى في سورة القصص - ٧٧ ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأُحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ .

ثامناً : تقريره أن العلم فريضة إنسانية باعتباره العامل الأساسي في المدنية وساق في ذلك الموازنات العقلية - فقال تعالى في سورة الزمر - ٩ ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

تاسعاً : أرسى قواعد التسامح الديني حتى مع الذين لم يتبعوه ولم ينل المسلمون من أذاهم فقال تعالى في سورة الممتحنة - ٨ ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ .

عاشراً : تأكيد على وجود إله حي قيوم قائم بذاته وصفاته على أمر عباده ، ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته - قال تعالى في سورة البقرة - ٢٥٥ : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ، وفي سورة الشورى - ١١ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ .

حادي عشر : أبرز أهمية العوامل الوجدانية باعتبارها المحرك الأول لجميع العمليات
الذهنية ولجميع المظاهر السلوكية فأكد على السمع والبصر والفؤاد وتماهم مسؤوليتهم ، وجاء
مخاطباً العقل ومناشداً الوجدان بعد يوس العاطفة وجفافها ، وشطوح العقل وسطوته ،
وليخلق بينهما اتزاناً ليرتقي الفكر والإحساس في مدارج القيمة والفضيلة وفق أصول قيمة
هادية . فقال تعالى في سورة الإسراء - ٣٦ : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْنُونًا﴾ .

الإيمان في الإسلام شرط عملي

الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - هو الشرط العملي للدخول في الإسلام، ويعني بمدلوله العام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره حلوه ومره.

وسمي بالإيمان لمطابقة مدلولاته للغة، ولشموله الإنسان بالأمن والطمأنينة سواء على حياته أو مصير سعاداته في دنيا مخلوق لها ولآخرة يعمل من أجلها. وورد ذكره في القرآن على أربعة أوجه^(١) أو معان :

١ - الإقرار باللسان من غير نطق - قال تعالى في سورة المنافقون - ٣ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾، أي أقروا في السر ولم يصدقوا ما جاء به محمد ﷺ وذلك هم المنافقين الذين سميت السورة باسمهم.

٢ - التصديق في السر والعلانية - قال تعالى في سورة البينة - ٧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾.

٣ - التوحيد - قال تعالى في سورة المائدة - ٥ : ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾.

٤ - الشرك - قال تعالى في سورة لقمان - ٢٥ : ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، وذلك هو الإيمان المغموس بالشرك والآيات التي جاءت دالة وعققة لهذا المعنى، أو هذا الوجه كثيرة.

فالإيمان بالله كما هو ضرورة إيمانية، فهو أيضاً ضرورة كونية لا تخلقها مشيئة الفرد، إلا أنها كائنة في أعماقه متربعة في وجدانه، ولذا كان الناس وقبل أن تبرغ شمس الهداية يعترفون بقوة عليا تسيطر على الكون وتحفظ نظامه، وغاية ما هنالك أن كانت وسائلهم في البحث عن تلك القوة وتصورهم لها وإيمانهم بها وإدراكهم لصفاتها تبعد عن الصواب حيناً بقدر ما تقترب حيناً آخر.

وحتى تطمئن الأفئدة وتهذب العقول ويتفرغ الناس للعبادة والعمل، توافدت الرسل والأنبياء لتحمل للإنسانية في كل عصر ومصر ما يصحح لها عقيدتها في الله ذاتاً وصفاتاً،

١ - كشف السرائر لإبن العماد، مرجع سابق ص ١٨٣ - ١٨٤.

وليقدموا إجابات شافية وترجمات هادية ليستقيم الأمر الإيماني على هدى وبينة .

ويتحدد الإيمان في الإسلام كما أوضحنا بستة أركان لا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً وعلى الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة فمن جحد شيئاً منها أو آمن بها على غير ما جاء فقد ظلم نفسه وكفر^(١) .

ولكي يأخذ شكل التصديق القولي والفعل من الإنسان يجب أن يسلم به كل الكيان الإنساني من ظاهره وباطنه ، أي من قول باللسان إلى اعتقاد بالجنان إلى عمل بالأركان ، وذلك هو الإيمان المطلق «فلا يستحق اسم المؤمن اسم الإيمان المطلق إلا مع ذلك كله ولم ينقص منه شيئاً»^(٢) . إلا أن هناك من المؤمنين من تتفاوت عقائدهم وأعمال قلوبهم من شخص لآخر، بل وأعمال جوارحهم . أي أن هناك من الناس من ظلم نفسه باجترائه على بعض المحرمات ، وقصر ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم ، وهو قول (شهادة لا إله إلا الله) . كذلك هناك من اقتصد في العبادة ، فاقصر على أداء الواجبات وترك المحرمات مع وجود الاعتقاد فيهم .

وعلى العكس من ذلك هناك من هم سباقون بالخيرات فأدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات^(٣) . لذا فالإيمان يزيد بالطاعة هنا وينقص بالمعصية هناك .

كذلك مجرد الارتياح في أي أمر من الأمور الستة التي حددها الإيمان يخلف من على الإنسان مرتبة الإيمان ، لكن يظلمه تحت مظلة الإسلام ، فالإسلام وإن كان يعني استلام إرادة الإنسان لإرادة الله ، وانقياده لأمره ، إلا أن الإيمان شرط عملي وأولى فيه ليشمل الكيان الإنساني كله بالقول والفعل ويترسخ معناه في النفس ، ومن ثم لا يتأتى ذلك إلا بترجمات حية يقولها اللسان ويعتقدها الجنان ويعمل بمقتضى الأركان .

والإسلام والإيمان متلازمان في الوجود فلا يوجد أحدهما دون الآخر ، بل كلما وجد إيمان سليم معتد به ، وجد معه إسلام صحيح ، فإذا أفرد أحدهما بالذكر دون الآخر دل ذلك ضمناً على وجود الآخر^(٤) . أما إذا ذكراً مقترنين أريد بالإسلام الانقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل بالجوارح ، وبالإيمان التصديق القلبي^(٥) ، أي مطابقة الظاهر مع الباطن في السلوك والأداء .

١ - شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ، محمد خليل هراس ص ١٦ .

٢ - المرجع السابق ص ١٥٣ .

٣ - المرجع السابق ص ١٥٤ .

٤ - المرجع السابق ص ١٥٦ .

٥ - المرجع السابق ص ١٥٧ .

لكن قد يوجد إسلام بدون إيمان كما هو مشاهد الآن ، وكما أرشدنا إلى ذلك تعالى من قوله في سورة الحجرات - ١٤ :

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ، فدل ذلك على أن هناك إسلام دون الإيمان المطلق الذي هو في حقيقته أخص من الإسلام .
والآية الكريمة أشارت إلى طائفة أسلمت لكن مع نفي الإيمان المطلق عنهم ، لأنهم ظنوا أن الإيمان كلمة تقال باللسان وكفى .

والخلاصة التي تفرض نفسها أنه «لا إيمان لمن لا إسلام له ، ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه»^(١) .

ولكي نقف على خلاصة القول بأن الإيمان هو الشرط العملي في الإسلام نقول بأن كل عمل سواء كان عبادة أو سلوك له قيمة أخروية في ميزان الحق ، وتلك نتيجة يجب أن تظل عالقة في الأذهان . لأن من يكفر بالإيمان ليس لعمله قيمة أخروية فيه فقد ينفعه ذلك في الدنيا ، أو قد تكون له قيمة في ميزان الشيطان ، حسبما يتوهم المبخسون .

فالإيمان شرط عملي ، بل وجوهري في الإسلام ، فهو العروة الوثقى الذي لا يقبل عملاً إلا به وقد بانت تلك الشرطية من قوله تعالى في سورة طه - ١١٢ : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ ، وفي سورة الكهف - ١٠٣-١٠٥ : ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾ ، وفي سورة النساء - ١٢٤ : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ ، وفي سورة التوبة - ٥٤ : ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ .

ومن ثم يتضح أن «الكفر باعتباره المقابل السلبي للإيمان يحبط العمل ويجرده من أي قيمة أخروية وهي الثواب ، فكل عمل صالح سواء في العبادة أو السلوك لا تكون له قيمة حقيقية إلا إذا كان قد تم على شرط الإيمان بالله»^(٢) .

ونرى في السنة توضيحاً لهذا المبدأ ، فحينما سألت السيدة عائشة - (رضي الله عنها) -

١ - شرح العقيد الطحاوية ، ابن أبي العز الحنفي ص ٣٩٢ .

٢ - الفضائل الخلقية في الإسلام مرجع سابق ص ٦٣ .

رسول الله - ﷺ - عن ابن جدعان^(١) وما كان يفعله في الجاهلية من صلة الرحم وحسن الجوار وقري الضيف . . فهل ذلك يتغمره يوم القيامة؟ فقال (ﷺ) [لا لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين]^(٢) .

فرغاً من أن ذلك العمل الذي يفعله ابن جدعان ودلالة الجود والكرم هو ما يحض عليه الإسلام ويعتبر من مكارم الأخلاق إلا أنها أعمال لم تصبح لها أية قيمة عند الله لأنها تمت في الجاهلية واقتضت للشرط العملي، وهو الإيمان بالله . . ولذا نرى الرسول (ﷺ) يقول : (لا لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين) ، ذلك لأن مجرد القول بها كان فيه اعتراف منه بالربوبية المطلقة ، وبأن الله هو الرب ، والغفوره فكان شرط الإيمان قد تحقق توحيداً وتصديقاً .

كذلك من البديهي أن الكفر يتضمن الإخلال بشرط آخر هو إخلاص النية لله تعالى ، فالكافر بالله لا يتطلع إلى الثواب الأخروي ، بل كل أعماله تتجه إلى الناس وحدهم ، فمنهم الباعث ، ومنهم المهدف ، بل هم مصدر للثواب والعقاب عنده^(٣) .

كذلك الكافر بحكم الغشاة التي على عينيه لا يستطيع أن يوفر لعمله مبدأ التنزه عن انتظار العوض من غير الله^(٤) .

وحتى يتعمق فهم ذلك ، نرى الرسول - ﷺ - يشير لأصحابه ويسأله عن المفلس ، فيقول (ﷺ) [أتدرون من المفلس؟] - قالوا يا رسول الله ، المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع فقال (ﷺ) [إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ، فيأتي وقد شتم هذا ، وأخذ مال هذا ، ونش عن عرض هذا ، وضرب هذا وسفك دم هذا ، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فئت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار]^(٥) .

ومعنى ذلك أن قبول العبادة مشروط بالسلوك الحسن ، وفي ظل إيمان متحقق توحيداً وتصديقاً .

ونرى توجيهها آخر فحينما قال له أصحابه [إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق

١ - قيل كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم والراكب ، وذكر أنه وقع فيها صبي ففرق - انظر الجهم لابن نافية ص ١٩٣ .

٢ - حديث شريف رواه مسلم .

٣ - الفضائل الخلقية مرجع سابق ص ٦٢ ، ٦٤ .

٤ - المرجع السابق .

٥ - حديث شريف رواه مسلم .

وتؤذي جيرانها بلسانها] قال - ﷺ - [لا خير فيها، هي من أهل النار]، قالوا [فلانة تصلي المكتوبة ولا تؤذي أحدا] فقال - ﷺ - [هي من أهل الجنة].

وإذا ما ذهبنا إلى السياق القرآني نفسه، لوجدنا قوله تعالى في سورة البينة - ٧ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ﴾، وهنا نرى تجاوز العمل والتصاقه بالإيمان، وما ذلك إلا لتأكيد تلك الشرطية، وليس ذلك وكفى، بل ذهبت السنة إلى تأكيد انتفاء تلك الشرطية فعلاً إذا لم يحب الإنسان لأخيه الإنسان ما يحبه هو لنفسه، يقول الرسول (ﷺ) [لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه]^(١).

وفي الختام نقول بأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال، والأعمال في الإسلام لا ينظر إلى أشكالها المادية وجدواها النفعية المحضة، وإنما تكون مقرونة بالنية الخالصة لوجه الله تعالى، لأن الأغراض الدنيوية الزائلة، والمطامع الشخصية تطيح بقيمة العمل وتفقده شرف الغاية ونبل المقصد.

== الفصل الثاني ==

■ القيم :

□ تقسيم القيم.

□ طبيعة القيم.

■ النظريات التي حكمت منطق القيم :

□ نظرية الطبيعة.

□ نظرية العقل.

□ نظرية الوجدان.

■ خصائص القيم :

■ العلاقة بين القيم والمعايير :

□ حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام.

□ التفكير الغربي باعتباره عقلياً ومنشؤه في

تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم
الاجتماعية.

□ التفكير الإسلامي باعتباره عقلياً ووجدانياً

ومنشؤه في تقويم المفهوم الاصطلاحي
للقيم الإنسانية.

الفصل الثاني القيم

مدخل لفهم القيم : تقسيماتها وطبيعتها وخصائصها والعلاقة بين القيم والمعايير :

قبل أن نتطرق في هذا الفصل للتحديث عن القيم وصولاً لمعرفة الأصول القيمية في الإسلام. يجدر بنا أن نزيل اللبس الذي وقع فيه الكثيرون من اعتبار أن القيمة هي الخير والشر. وأن «الخير وإن كان أعم من القيمة ذلك لأن كلمة الخير تستعمل لجميع الخصال الحميدة والأفعال الأخلاقية النبيلة. وماتؤدي إليه من المنافع والفوائد. ويعبر عنها بصفة عامة عن القيم السلوكية والشخصية والفكرية والمادية»^(١). إلا أننا نوضح في هذا المقام بأن الخير المقال به وإن كان في حد ذاته قيمة إلا أنه - كما علمنا الإسلام - هناك خير فقير وخير غني. أو خير فقير وخير يغني ويقني وأن الإسلام حينما جاء جعل القيمة من معاني العدل^(٢) ولم يجعلها من معاني الخير حتى لا يلتبس الفهم بمعنى النفع الذي يجلبه الخير. كذلك يجب أن نفهم أنه إذا كانت القيمة الأخلاقية في الإسلام تشترك في الاسم مع القيمة الأخرى الوضعية إلا أنها تختلف عنها من حيث المضمون الأخلاقي وتحديد مفهومها واستنادها لأصل قيمي ملزم متمثل في اسم من أسماء الله الحسنى. وصفة من صفاته العليا^(٣).

أما عن ماهية القيم وتقسيماتها وطبيعتها وخصائصها والعلاقة بين القيم والمعايير فنورد ذلك كله لارتباطه بمجال البحث.

القيم. . جمع قيمة. والقيمة بالكسر واحدة القيم. وهي تعني الوزن والتقدير بمعناها الاشتقاقي.

وإذا رجعنا للقاموس المحيط أو مختار الصحاح لوجدنا معناها لا يخرج عن أنها تعني العدل ومنشأ الاستقامة وقوام كل أمر ونظامه.

كذلك لو رجعنا لأوجه العدل المتداولة في القرآن الكريم لوجدنا أن أحد وجوهه أو معانيه هو (القيمة) باعتبارها عدلاً... وذلك واضح من قوله تعالى ﴿أو عدل ذلك صياماً﴾ [أي أن قيمة ذلك يصام عنه]. أي أنها هي المقدار أو النصاب العادل الذي يوازن الجزاء أو يصبح

١ - انظر الاتجاه الأخلاقي في الإسلام - مقداد بالجن ص ٣١٣.

٢ - راجع مبحثنا عن قيمة العدل ضمن السلوك التطبيقي لمعاني القيم من هذا البحث.

٣ - انظر مبحث الأصول القيمية.

مستحق الأداء . ومن ثم يصبح تحديد ما بناء على معيار مسبق إما أن يحمله العقل وإما أن يوضحه الشرع . سواء كان المقدار أو النصاب لشيء مادي أو أمر معنوي . ذلك المعيار الذي في حقيقته ما هو إلا ميزان أو مقياس توزن أو تقيس به قيم الأشياء .

وإذا نظرنا لعلم الأخلاق وعلاقته بالقيم والمعايير لوجدنا أنه علم معياري يضع المبادئ التي ينبغي أن يكون عليها سلوك الإنسان . كما يضع المعايير الصحيحة لتقويم السلوك وتقييمه ومن هنا أصبحت القيمة على وجه التحديد حقيقة سيكلوجية ترتبط مفهومها بالحسن والقبح . أو المرغوب فيه والمرغوب عنه . أو ما ينبغي أو ما لا ينبغي .

«ويتفق الأخلاقون على أن القيمة العليا للأخلاق هي الخير ويقابلها الشر إلا أن هذا الاتفاق كان في اللفظ أكثر من كونه في المضمون فقد اختلفوا في ماهية الخير والشر»^(١) .

ولاشك أن الميدان العلمي لدراسة القيمة مملوء بالاختلافات المتباينة بالنسبة لمعانيها ومدلولاتها . وباعتبار أن ذلك المفهوم لا يقف عند مستوى الفكر الاجتماعي أو الفلسفي بل يتعداه إلى الاقتصاد والفن . «ويتغلغل في حياة الناس أفراداً وجماعات ويرتبط عندهم بمعنى الحياة ذاتها لأن القيمة ترتبط بدوافع السلوك وبالأمال والأهداف»^(٢) .

تقسيماتها :

قوبلت فكرة تقسيم القيم من العلماء بالقبول من البعض وبالسرفض من البعض الآخر فمنهم من ذهب إلى عدم تقسيمها لصعوبة ذلك وتحديد أقسامها . ومنهم من ذهب إلى تقسيمها استناداً على أن التصنيف على أي حال خير من عدمه . وبناء على ذلك صنفوا القيم إلى أنواع وإن لم يتفقوا على أنواع معينة . فبعضهم قسمها إلى قيم أصلية وقيم مشتقة . وقسمها آخرون إلى قيم ذاتية وقيم ذرائعية . ومن قسمها إلى القيم - الغايات والوسائل - . ومنهم من قسمها إلى «قيم الحق والخير والجمال»^(٣) . في مقابل ثلاث أوجه يملكون بها حياة الإنسان الواعية . وهي الإدراك والسلوك والوجدان^(٤) .

وقد قيل بأن أشهر التقسيمات التي اشتهرت في مجال دراسة القيم الاجتماعية تصنيف

١ - الاتجاه الأخلاقي في الإسلام لمقداد يالجن ص ٣٠٠ وقرأ في هذا الموضوع القيم والعادات الاجتماعية لفوزية دياب ص ٢١ ، ٢٢ .

٢ - قيمنا الاجتماعية - الدكتور عماد الدين اسماعيل وآخرين ص ٣ .

٣ - الاتجاه الأخلاقي مرجع سابق ص ٣٠٥ .

٤ - من زاوية فلسفية - الدكتور زكي نجيب محمود ص ١٢١ .

«سترنج» الذي قسمها إلى قيم نظرية . واقتصادية . وجمالية . واجتماعية . وسياسية . ودينية^(١) .

وفي مجال تحديد مستوياتها رتب كالآتي :

أولاً : قيم إلزامية وتشمل الفرائض والنواهي وهي القيم المقدسة التي يجب الالتزام بها والمحافظة عليها والتي يعاقب الخارج عليها عقاباً صارماً .

ثانياً : القيم التفضيلية وهي القيم التي تشجع الجماعة أفرادها للقيام بها وتكافئ عليها . لكنها لا ترقى إلى مكانة الأولى التي تتطلب لتاركها عقاباً صارماً مثل النجاح في الحياة وضروب المجالات الأخرى بين الناس .

ثالثاً : القيم المثالية وهي التي يحسن تحقيقها بصورة كاملة وقد تؤثر تأثيراً قوياً في توجيه سلوك الفرد^(٢) .

وهناك تقسيمات أخرى . لكن ما يعنينا في هذا المقام هو القيمة الخلقية للأشياء باعتبارها قيمة مطلقة تحقق مطامع الإنسانية العليا وكما لها الأمل . أو قل هي القيم الإلزامية والمثالية التي أمليت وحياً بحكم العقيدة الإسلامية والتي يجب تحقيقها بصورة كاملة لما لها من تأثير قوي في توجيه سلوك الفرد وضبط حركته في الحياة . أو قل هي القيم الدينية والروحية . ذلك لأن العمل الخلفي وفقها يصبح له قيمة وفي مقدور الإنسان تحقيقها بل «من واجب كل إنسان احترامها وعدم إهمالها وتنجزها وإلا تجرد هذا الإنسان عن إنسانيته . ومن ثم يصبح العمل الخلفي له قيمة مطلقة لأنه فرض عين لا يسقط طلبه عن البعض إذا قام به الباقون . وأن جميع القيم الأخرى ليست سوى ذرائع للقيمة الخلقية . بل إنها تنعدم وتنحط إذا لم تستومض بالإشعاع الخلفي»^(٣) . «وأن القيم المادية لا ينبغي السعي في تحصيلها إلا بمقدار ماتسهم في انبثاق القيم الخلقية واستمرارها . أما انتجاعها كغاية فهو عين الغواية . وكذلك القيم الفكرية . . لأن العلم الذي لا تتخلله أخلاق يؤدي بصاحبه إلى المسالك الوعرة»^(٤) .

طبيعة القيم :

حملت الاتجاهات الفكرية المتعددة تساؤلات وإجابات حول طبيعة القيم . هل هي نسبية

١ - مقدار بالجن ، مرجع سابق ص ٣٠٥ .

٢ - المرجع السابق ص ٣٠٥ .

٣ - الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب ، عبدالعزيز بن عبدالله ص ٤١ .

٤ - المرجع السابق نفس الصفحة .

ذاتية؟ أي أن الإنسان هو الذي يخلقها ويخلعها على الأشياء والمواقف . وأنها توزن بمقدار ما تشبع حاجاته ولذائذه؟ أم أنها موضوعية مطلقة موجودة في الأشياء الخارجية ومستقلة عن وجود الإنسان فالحق حق سواء رضي الإنسان أم لم يرضى^(١) . أو بمعنى آخر هل لها حقيقة نفسانية وجدانية أم أن ماهيتها خارجة عن ذاتها مستقلة عنها؟ ... فهل تقديرنا هو الذي يعطي هذه القيمة (قيمتها) . أم أن هذه القيمة نفسها هي التي يستوحي منها (تقييمنا)؟ وبعبارة ثالثة ... هل نجد في القيمة الخلقية للأشياء ما نضعه نحن في هذه القيمة؟ أم أن هذه القيمة هي التي تمدنا بمحتوياتها ومضامينها كأساس لتقديراتنا الخلقية؟^(٢) هناك اتجاه يرى أن القيم لها طبيعة نسبية ذاتية مردها إلى الواقع الاجتماعي الذي تنبثق منه ومن ثم فهي متغيرة متطورة حسب الظروف والأحوال وأساسها العادات والخبرة^(٣) . ويمثل هذا الاتجاه جماعات الوضعية الفرنسية بزعامة أوجست كونت الذي شرط القيم بالواقع لا بالتأملات . واستخدم في الوصول إلى ذلك منهج الملاحظة والتجربة وارتباط القيم بالظواهر الحسية وتحليل الظروف الإنسانية وربطها بعلاقات التعاقب والتشابه . كما يسير في هذا الاتجاه دعاة المنفعة العامة عند جون ستيوارت مل وبيتام وغيرهم الذين أكدوا أن القيم مردها الإطار الثقافي الذي يعيش فيه الأفراد وأنها من صنع المجتمعات وحاجة الأفراد . ومن أنصار هذا الاتجاه أيضاً دعاة البراجماتية أمثال بيرس ووليم جيمس وجون ديوي الذين أكدوا أن القيم أساسها العادات والخبرة الهادفة^(٤) .

وهناك أيضاً اتجاه فكري آخر يرى أن القيم موضوعية ومطلقة وتمثله جماعة المثاليين والحدسيين والمطلقين الذين يرون أن العالم عالمان متباينان . عالم المثل . وعالم الواقع . وأن القيم المنبثقة من عالم المثل هي القيم السائدة . ويمثل هذا الاتجاه قديماً الفيلسوف اليوناني أفلاطون^(٥) . وحديثاً وليبر إيربن .

وسنورد نموذجين من الفكر المعاصر عند جون ديوي ووليبر إيربن .

جون ديوي :

«حاول استخدام منهج العلوم في التفكير في القيم الأخلاقية والسياسية والجمالية وغيرها - تفكيراً قد ينتهي إلى تغييرها تغييراً يناسب ظروف الحياة الحاضرة . أو محاولته اتخاذها من الفكر ذريعة للعمل على نحو يحقق للإنسان ما يبتغيه في مجتمع صناعي ديمقراطي»^(٦) .

١ - القيم والتربية، الدكتور لطفي بركات ص ٥٠٤ .

٢ - الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق ص ٤٢ .

٣ - المرجع السابق، الدكتور لطفي بركات ص ٥٠٤ .

٤ - المرجع السابق ص ٦٠٥ .

٥ - المرجع السابق ص ٧ .

٦ - حياة الفكر في العالم الجديد، دكتور زكي نجيب محمود ص ١٥٩ .

وليبر إيرين :

ذلك وجه آخر «يمثل الفلسفة التقليدية التي تنادي بالتزام القديم أو التقليد العظيم في الولايات المتحدة. فقد أحس وليبر إيرين بأن العالم ذو معنى ومعنى. وأن له هدفاً معقولاً مقصوداً. رغماً عما يوجد فيه من ضروب العلم واللوان من الدراسات كلها تدور حول محور واحد. وهو أن العالم مجموعة من الظواهر تأتلف أو تختلف. دون أن يكون وراءها معنى أو أمامها هدف. حتى الذات الإنسانية قد تفككت - على يدي علم النفس الحديث - حالات يعقب بعضها بعضاً. وإذا كان هذا هو الشأن في الطبيعة وفي الإنسان. فأيّن تكون (القيمة) في هذا الوجود؟ إن كان كل ما هناك ظواهر تُحس بالبصر أو بالسمع أو بغيرها من الحواس إذن فلا وجود (للقيم) لأن (القيم) خاصة قيم الأخلاق والجمال ليست من نوع الظواهر التي تحس. وبغير (القيمة) لا يكون لأي شيء معنى مفهوم. ومن ثم ذهب إلى أن عالم الواقع كما نحياه وكما نعرفه. لا يصبح عالمنا إلا إذا صيغت خبراتنا عنه في مقولات القيمة»^(١).

«ومن ثم فقد ذهب إلى إزالة التفرقة التي أقامها (كانط) بين العالمين: عالم الطبيعة. وعالم القيم فجعلها معتمدين في الإدراك على مقولات فطرية في طبيعة الإنسان. إذ يجعلها معاً داخلين في نطاق العقل النظري. أو العقل الخالص. فهو الذي يدرك (الشيء) كما يدرك «القيمة» على حد سواء. هو الذي يدرك الزهرة ويدرك جمالها في آن معاً. وهو الذي يدرك الاحسان ويدرك ما فيه من فضيلة في وقت واحد. فالشيء وماله من قيمه جانبان متصلان لا ينفصلان في عملية الإدراك. والأداة التي بها ندرك أحد الجانبين. هي نفسها الأداة التي ندرك بها الجانب الآخر»^(٢).

«والقيمة التي يدافع عن وجودها إيرين قيمة مطلقة. لا يتوقف وجودها على صالح الإنسان. فهي ليست هناك بالنسبة إلى الإنسان وحده. أو بالنسبة لفريق من الناس هنا أو هناك. في هذا العصر أو ذاك. بل قيمة العالم موجودة فيه. لذلك لم يوافق. بل لم يفهم دعوى البراهماتيين والتطوريين حين زعموا أن قيم الأشياء إنما تكون بالنسبة لنفع تلك الأشياء وأهميتها في حياة الإنسان. وعلى هذه الدعوى يرد (إيرين) رداً مفحماً إذ يقول: إن في هذا الكلام مغالطة الدور. لأنه كلام يجعل النتيجة سبباً ثم يجعل السبب نتيجة. إذ لماذا لما ينفع الحياة قيمة؟ هكذا نسأل البراهماتيين وأنصار التطور البيولوجي. ولا أحسبهم إلا مجيبين بالجواب الأوحده الذي لا جواب سواه. وهو: لأن للحياة قيمة. . إذن فقد افترضنا منذ البداية وجود

١ - المرجع السابق ص ٢٤١، ٢٤٢.

٢ - المرجع السابق ص ١٦٧، ٢٤٠ وما بعدها.

(القيمة) أي أنها كانت هي (المبدأ) الذي على أساسه يحكم بعد ذلك على مختلف الأشياء بالصواب أو بالخطأ. فما يخدم تلك (القيمة) الأولية - قيمة الحياة لذاتها - هو الصواب. وما لا يخدمها هو الباطل. وهكذا إذ يجعل البراهماتيون وأصحاب التطور القيمة نسبية. يكونون في الوقت نفسه قد افترضوا افتراضاً سابقاً بوجودها وجوداً مطلقاً^(١).

كان ذلك هو منطق الفلسفة الغربية المعاصرة بالنسبة لنظريتها. البراهماتية التي تفترض نسبية القيم، أو الاتجاه الآخر الذي حمله وليبر إيرين في دفاعه عن القيمة باعتبارها مطلقة. وعلى الرغم من أن تلك الاتجاهات قد أثرت الفكر القيمي في الغرب إلا أنها وقفت جميعها عند حد تعيين مكان أو موضع لها خاصة بالنسبة للقيم المطلقة. ولو أردنا الوقوف على الأصول الفكرية لتلك الاتجاهات، لوجدنا أن الأساس يكمن في الآتي :

١ - نظرية الطبيعة :

«يعتبر أبيقور الذي مات قبل المسيح بـ ٢٧٠ سنة أن من العبث البحث عن مبادئ الأخلاق وأصولها في الشرائع أو العقل، وأن الحقيقة الواحدة هي الطبيعة والاحساسات المنبثقة عنها. والهدف الأول هو الانسباق مع تيار هذه الطبيعة - فاللذة - جسمية أو روحانية - هي مقياس القيم الأخلاقية وهي مبتدأ السعادة وخبرها»^(٢).

وقد استفاد من النظرية الأبيقورية بعض علماء الأخلاق الإنجليز كالفيلسوف بترام (١٧٤٨-١٨٣٢) لكنه لم يجعل اللذة الفردية وحدها هي المقياس بل اعتبر المجتمع أيضاً فنوه بأن الغاية الخلقية هي تحقيق أكثر ما يمكن من السعادة لأكثر عدد من الناس، أو بعبارة أخرى يطالب بالوصول إلى أعظم قسط من المنفعة. ولذلك سميت نظريته بنظرية النفعية^(٣)، أو المنفعة.

جاء بعده جون استيوارت مل (١٨٠٦-١٨٧٣) ليؤكد أن لبعض اللذات قيمة ذاتية أسمى كلذات الروح والقلب بالنسبة للذات الحس، وعلى هذا الأساس اتجهت الفلسفة الطبيعية إلى اعتبار القيم «جزءاً لا يتجزأ من الواقع الموضوعي للحياة والخبرة الإنسانية. فالأشياء من وجهة نظرها لا تربط بقيم سامية لسر كامن فيها، وإنما قيم الأشياء هي نتاج

١ - المرجع السابق.

٢ - الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق ص ٤٢.

٣ - المرجع السابق ص ٤٣.

اتصالنا بها وتفاعلنا معها وبسعيننا لها، وتكوين رغباتنا واتجاهاتنا نحوها. أي أنها نتائج عادات فكرية كونها حول الموضوعات أو الأشياء التي ترتبط عندنا بتلك القيم، ومن ثم فإنها من نسج الخبرة الإنسانية، وجزء لا يتجزأ من كيانها. وأن الأشياء بالنسبة إلى النظرة الطبيعية التجريبية ليست في ذاتها خيرة أو شريرة، صحيحة أو خاطئة، قيحة أو جميلة، وإنما هذه الأحكام تصدرها من واقع تأثيرنا في هذه الأشياء وتأثرنا بها^(١).

«والقيم بهذا المعنى أحكام يصدرها الإنسان على الأشياء، وأحكام منبثقة من واقع تفاعلنا مع الأشياء ومن واقع خبراتنا بها في مواقف معينة»^(٢).

٢ - نظرية العقل :

- كان أفلاطون قد تأثر بالمذهب الفيثاغوري الذي يعتبر النفس لطيفة ربانية انحدرت من عالمها العلوي وسجنت في رمسها الجسماني، ونظراً لعنصر النفس الإلهي ولما مرحت فيه من فضيلة مثل خلال حياتها الماضية في عليين بقى فيها ذلك الحنين إلى عالم السعادة التي ذقت من متعة الأطايب فصارت تشوق إلى الكمال وتطمح إلى الخير^(٣) وكان في اعتباره «أن هناك مصدراً يجب أن يستقى منه الناس هذه المعتقدات التي جعلتهم يتحدثون عن المثل السابقة ويتمسكون بها. وهذا المصدر في نظره لا يمكن أن يكون هو حياة الحس المملوءة بالخلط والاضطراب المستمر، وأن الناس لا يعون مصادر الالتزام في حياتهم إلا أنهم يدركون مثلاً علياً»^(٤) «أي أن مصدر القيم هو عالم المثل الذي يمتاز بأنه عالم أبدي غير متغير ومطلق. إلا أنه قد أخذ عليه أن الحل الذي قدمه يمتنع عن الملاحظة العملية أو التجريب»^(٥).

- «جاء «كانت» بعد ذلك في عصر تزعزعت فيه الكثير من المعتقدات بتأثير العلم التجريبي، وتأثير النزعات التشكيكية فتصدى لمشكلة القيم. ولم يكن من المستطاع أن يلجأ في عصر العلم إلى عالم خارجي كما فعل أفلاطون فاهتدى إلى حل وإن كان عقلياً إلا أنه داخلي، على اعتبار أن العلم والأخلاق والجمال مصدرها العقل. وليس للأشياء الحسية شكل خاص تفرضه على العقل، وإنما العكس هو الصحيح. ذلك أن تركيب العقل هو الذي يعطي الخبرات الحسية شكلها الخاص الذي تدركه. ومن ثم فإن العالم الخارجي لا يتعدى أثره احساسات، وأما التركيب الداخلي للعقل وما يحويه من مفاهيم هي (مقولات الفكر) فهي

١ - قيمنا الاجتماعية، مرجع سابق ص ١٠.

٢ - المرجع السابق ص ١١.

٣ - الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق ص ٤٣.

٤ - قيمنا الاجتماعية، مرجع سابق ص ٧، وانظر القيم والعادات الاجتماعية مرجع سابق ص ٢٢.

٥ - المرجع السابق ص ٨.

(قبلية) أي موجودة في العقل وجوداً مستقلاً عن الخبرة وسابقة لها،^(١).

ولما كان «كانت» قد سبق له أن تأثر بنظرية روسو فقد كان «يرى أن الوجدان متقلب غير قار وأن العقل العملي التطبيقي ضروري للتعرف على الواجب . فالإرادة الحسنة هي أجمل شيء في الوجود . لاسيما إذا تغلبت بالعقل على الأغراض والأهواء والنزعات العاطفية وتجلت كأمر صريح يقتضي الطاعة دون شروط ولا قيد ولا اعتبار للنتيجة لأن الخير كل الخير في الخضوع للواجب والالتزام بأمر القانون الخلقي . وأنه إذا أردت أن تعلم حسن الشيم من قبيح الصفات لو عممت فإذا كانت ستمخض حتماً عن خلل في نظام الوجود والعلائق الإنسانية فاعلم أن القبح شيمتها . وكانت أهم نقطة في فلسفته أنه جعل لدى الإنسان الاقتدار على حب الخير وأن درك الكمال في مقدوره . وأن الإنسان حر مختار يريد بفطرته السليمة وب عقله العملي»^(٢).

«إلا أنه قد أخذ عليه أيضاً بأنه أقام حاجزاً نهائياً بين العقل والعالم الخارجي ، وهو لم يخرج كثيراً عن فلسفة أفلاطون العقلية . فكلاهما وقف عند حد تعيين مكان أو موضع للقيم»^(٣).

٣ - نظرية الوجدان :

- جاء برجسون ليقرر «أن العقل ليس له نفوذ وأنه لا يمكن أن يقاوم وحده الأهواء والأغراض ، فالأخلاق عامة التكاليف ، وليس في وسع الناس المكلفين ببذل مجهود فكري الوصول إلى الكمال . ومن ثم ينبغي الاستناد إلى قوة أخرى هي قوة الوجدان»^(٤) . ووجدت الفلسفة العاطفية في غضون التاريخ الفكري دعاة متحمسين وفي طليعتهم روسو وآدم سميث وبرجسون ورأي الأخير أن هناك نوعين من الأخلاق نوع ييذر فينا تقدير الواجب تحت ضغط المجتمع بحيث يكون مجموع العوائد الاجتماعية التي تؤثر على إرادتنا هو هيكل الواجبات . ونوع ثان من الأخلاق يرجع لباعث نفسي وعامل وجداني يهز الأكناف ويحرك الأعطاف ويتجدد فينا بتجدد مظاهر البطولة وذكريات الأبطال والفضلاء . وأن الوجدان عامل هام في الحياة الخلقية . فبقوة الوجدان وسموه تعرف قيمة النفوس . والعاطفة أجدى في الأخلاق وأبلغ أثراً من العقل لأن الإنسان يسير إلى الخير بقلبه ، والإرادة وإن كان زمامها العقل فإن الكمال يقتضي منها أن تذكىها العاطفة ويحركها الوجدان .

١ - فيينا الاجتماعية ، مرجع سابق ص ٩ .

٢ - الفلسفة والأخلاق ، مرجع سابق ص ٤٥ .

٣ - فيينا الاجتماعية ، مرجع سابق ص ٩ .

٤ - الفلسفة والأخلاق ، مرجع سابق ص ٤٥ .

لكن خصوم برجسون اعترضوا عليه قائلين أن في العقل استدامة وطمأنينة بنعدمان في الوجدان فالعاطفة غير قارة والوجدان قابل للاغترار والتطرف يتعجله الضنى وينهكه الاستمرارية والوتيرية وللعاطفة جمحات لا يردعها إلا منطق العقل^(١)، ومن ثم فقد ركزت هذه النظرية على الحب كأصل للوجود وقانوناً للأخلاق، فالحب الإلهي عون دائم في اعتبار الأديان المنزلة وبه تتحقق سعادتنا الأبدية التي تضمن بها علينا الدنيا وأهل الدنيا. وهكذا يقول علماء الأخلاق المتشبعون بالروح الإسلامية والمسيحية لأن هذه النظرية شائعة في المسيحية والإسلام. ومن قال بها ابن عربي الحاتمي، وابن قيم الجوزية^(٢).

إلى هنا وفي ظل عصر العلم والتكنولوجيا والتفكير العقلي البحت، وصراع الأبدلوجيات الفكرية والاتجاهات النفعية حظي الاتجاه الأول - اتجاه الفلسفات الطبيعية بالذبيوع والانتشار والتفضيل والتبني وارتبط مفهوم القيمة بالمنفعة والفائدة واعتبر الشيء القيم هو النافع والمفيد على أساس أن القيمة في حد ذاتها هي الخير أو الشر كما سبق أن نوهنا. وابتدأ الصراع القيمي يطفح بالنفع ملاذاً بالواقع ودون اللجوء إلى عوالم أخرى، وكل ذلك التفكير قد استند إلى أفكار وهمية هي اعتبار القيمة خيراً وليس عدلاً. ذلك هو الخير الفقير الذي أعدم صاحبه واعتبروه قيمة في نظرهم. ولو أنهم عرفوا خير الخيرين وشر الشرين لكان ذلك أجدى في دعوتهم وأنفع لمآلهم ومآل غيرهم وأقرب إلى الهداية من باب الضلال الذي فتحوه على مصراعيه وراح وراءهم من يتلمسون خطاهم وتركوا وراء ظهورهم عزهم، ونسوا خصائص التكريم في حقهم.

خصائص القيم :

أشير إلى أن قاموس علم الاجتماع يعرف القيمة بتعريف شامل يجمع الكثير من خصائصها. فالقيمة فيه هي (الاعتقاد أن شيئاً ما ذا قدرة على إشباع رغبة إنسانية. وهي صفة الشيء التي تجعله ذا أهمية لفرد أو جماعة. والقيمة على وجه التحديد حقيقة سيكلوجية وليست قابلة للقياس بأية وسيلة من وسائل القياس التي توصل إليها العلماء حتى الآن. ولا بد من تمييز القيمة تمييزاً دقيقاً عن المنفعة لأن حقيقتها تكمن في العقل البشري لا في الشيء الخارجي نفسه. والقيمة بالتحديد مسألة اعتقاد. فالشيء ذو المنفعة الزائفة تكون له القيمة نفسها كما لو كان حقيقياً إلى أن يكتشف هذا الخداع^(٣).

١، ٢ - الفلسفة والأخلاق، مرجع سابق ص ٤٦.

٣ - القيم والعادات الاجتماعية مرجع سابق ص ٢٤.

والقيمة على هذا النحو وإن كانت تتضمن معاني كثيرة كالاهتمام أو الاعتقاد أو الرغبة أو السرور أو اللذة أو الأشباع أو النفع أو الاستحسان أو الاستهجان أو الرفض أو المفاضلة والاختيار أو الميل والنفور. وكل هذه المعاني تعبر عن عناصر شخصية وذاتية يحسها كل منا على نحو خاص به وهي عناصر وجدانية وعقلية غامضة تعتمد على الشعور الداخلي للشخص وعلى تأملاته الباطنية ومزاجه وذوقه وهواه مما يجعل القيمة غير خاضعة للقياس^(١).

وما دامت القيمة إنسانية شخصية تتوقف على الاعتقاد. فلا بد إذن أن تكون نسبية بمعنى أنها تختلف عند الشخص بالنسبة لحاجاته ورغباته وتربيته وظروفه كما تختلف من شخص لشخص ومن زمن لزمن ومن مكان إلى مكان ومن ثقافة إلى ثقافة، وهي وإن كانت تفضي إلى الاختيار والاختيار يفضي إلى الإيثار، ويقوم الإيثار على الترجيح والتفضيل كان لا بد من وجود ما اصطلاح العلماء على تسميته (سلم القيم) ذلك لأن التفضيل ينتج عنه وضع الأشياء في مراتب ودرجات بعضها فوق بعض وبعضها أرفع من بعض ولذلك كان من خصائص القيم أنها تترتب فيما بينها ترتيباً هرمياً فتهيمن بعض القيم على غيرها أو تخضع لها فهي تتضمن نوعاً من الرأي في الحكم على شخص أو شيء أو معنى معين. كما تتضمن أيضاً لوناً من الوجدان، واتجاهاً نحو هذا الشخص أو الشيء أو المعنى. وهي لاتصبح قيمة بالنسبة للفرد إلا إذا توافرت لها شروط معينة وأهم خصائصها كما قلنا أنها عسية على القياس وتقوم على الاعتقاد ونسبية وتترتب نفسها ترتيباً هرمياً وتتضمن الوعي بمظاهرة الثلاثة الإدراكية والوجدانية والنزوعية.

فالظهر الإدراكي يتضح في عملية الإدراك للشيء موضوع القيمة وتمييزه وما يتصل بذلك من عمليات عقلية ذهنية فكرية مثل التذكر والتصور... إلخ.

والظهر الوجداني للوعي بالقيمة يظهر في الشعور العاطفي أو الانفعال بالميل إلى الشيء موضوع القيمة - أو النفور منه.

والظهر النزوعي يظهر في السعي أو في المجهود الحركي الظاهري الذي يبذل لبلوغ هدف معين أو الوصول إلى معيار معين من السلوك^(٢). بمعنى أوضح أننا في حياتنا الواعية ندرك ما حولنا بالسمع والبصر وغيرهما من الحواس فيحدث فينا هذا الذي أدركناه حالة شعورية تضعف وتشتد وفق خطورة الموقف الذي يحيط بنا، وبهذا الإدراك الذي يصحبه الشعور الذي يلائمه، نتصرف على النحو الذي يحقق لنا ما نبتغي. أما الإدراك فالغرض فيه أن يكون إدراكاً

١ - المرجع السابق ص ٢٦.

٢ - المرجع السابق ص ٣٠.

صحيحاً لا مفضلاً مغلوطاً حتى يجيء السلوك آخر الأمر على أساس سليم. ومن هنا كانت قيمة الحق حياة الإنسان، لأنه يريد أن يعلم ما هنالك على وجه الدقة واليقين حتى لو وسوس له الشيطان بعد ذلك أن يكتم الحق في نفسه ليخفيه عن الناس، أو أن يخدع الناس بالقول الباطل. فالإنسان بفطرته ينشد الحق، وعلى الحق يبنى علومه، وعلى علومه يبنى حياته المادية كلها. ذلك هو جانب الإدراك وما يلحقه من قيمة الحق في نظرهم^(١). وأما جانب السلوك الذي ينتهي به المطاف. فالغرض فيه أن يجيء سلوكاً محققاً لأهدافه. أي أن يجيء سلوكاً ملتزماً سواء السبيل. إذ المجتئون وحده هو الذي يقصد إلى هدف ثم يعتمد أن يسلك السلوك الذي لا يحققه. وإذا قلنا «سلوك صحيح» فقد قلنا فضيلة فما الفضيلة إلا السلوك الذي دلت خبرة الإنسان في تاريخه الطويل - لا الإنسان الواحد المفرد في حياته القصيرة - على أنه خير ما يحقق الأهداف. وإذن فالإنسان بفطرته يقيس صواب السلوك بمقياس الخير الذي يترتب على فعله فالخير عند الإنسان قيمة لأنه ليس له عنها غناء حتى وهو يقترف الإثم ويفعل الشر. لأنه حالة اقترافه الإثم يتمنى من صميم نفسه ألا يفعل سواء ما هو فاعل وإلا لضاعت عليه فوائد إثمه. وهل يريد - سارق المال مثلاً - أن يتعرض له سارق آخر فيسلبه ما قد سرق؟ ... هل يريد القاتل أن يقابله قاتل آخر فيقتله كما قد قتل؟ هاتان إذن قيمتان - الحق والخير - تمليهما على الإنسان فطرته: قيمة الحق فيما يعلمه ويدركه. وقيمة الخير فيما ينشط في سبيله. وبقيت قيمة ثالثة تقع وسطاً بين الطرفين هي ما يطلقون عليه اصطلاحاً بالنشوة الجمالية. فلئن كان بين الإدراك من ناحية والسلوك من ناحية أخرى حلقة وسطى هي الحالة الوجدانية مما يشيع فيه الطمأنينة والرضى فتراه على هذا الأساس يختار ثيابه ومسكنه وأثاث بيته، ويفنن الفنون صوتاً ولوناً ونحتاً وعمارة^(٢).

هذه هي القيم الثلاث السابق الإشارة إليها بمظاهرها الثلاث الإدراكية والوجدانية والنزوعية. فلكي نسمي هذه قيمة أو تلك. يجب أن تتوفر لها هذه الشروط الثلاثة، والتي استقر رأي الفلاسفة عليها من أنها هي «الحق والخير والجمال». وعنهما تنفرع معاني يضحى الإنسان بنفسه ولا يضحى بها، ومن هذه المعاني العدل، والسلام، والحرية^(٣).

١ - حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سابق ص ١٢٢.

٢ - المرجع السابق ص ١٢٣.

٣ - المرجع السابق.

العلاقة بين القيم والمعايير

قيل بأن المعيار هو قاعدة أو مستوى لعمل ما ومرده إلى اللفظ اللاتيني Norma الذي يعني مسطرة النجار والذي بموجبه يمكن قبول أو رفض عمل ما^(١).

والمعيار الأخلاقي هو الذي نستطيع أن نميز به بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي ونقيم به الأخلاق بصورة عامة^(٢).

وهناك من يفرق بين المعايير والقيم في ضوء عمومية وخصوصية الممارسة فهما بعد مرغوباً فيه من أعضاء المجتمع ويحدد على أساس مقولات عامة يدخل في نطاق القيم، وما يحدد في ضوء مقولات خاصة يدخل في نطاق المعايير. أي أن كل من القيم والمعايير بمثابة نموذجين مختلفين من الموجهات الرمزية للفعل. . فالأولى تحدد التفضيلات الاجتماعية والثانية تحدد الالتزامات الاجتماعية. وعلى ذلك تكون القيم هي العنصر العام الذي يحقق الصلة بين الأنساق الاجتماعية والأنساق الثقافية. بينما تكون المعايير ذات طابع اجتماعي خالص له فاعليته في الحكم على العمليات الاجتماعية في مجالاتها المتعددة الأوجه. وهذا التعريف والتحليل الذي قدمه بارسونز يختلف عن تحليلات ماركس التي وحدت بين القيم والمعايير ورددتها إلى العمل المنتج النافع اجتماعياً^(٣).

كذلك وحد أصحاب الاتجاهات المثالية بين المعايير والقيم وإن جعلوا المعايير سابقة على القيم. . فالخير يكون ذلك لأنه الأصل في تقدير خالق الوجود وهو الله الذي أراد له لعباده^(٤).

والقيم وإن كانت تشكل في الأفراد بتشكيل ثقافتهم وبمراحل حياتهم وتبلور في الذهن بقدر استطاعة الفهم، وتختلف معانيها من شخص لآخر. فمنها من يطبقها في حياته العملية لتضفي نوعاً من السلوك المميز عنده. وهي عند آخر لا أثر لها، وهي في حد ذاتها وإن كانت معياراً للسلوك الناضج الواعي الذي يؤدي في النهاية إلى مصلحة الفرد أو الجماعة لكن بلغة الاستدراك نقول أي القيم أفضل من غيرها؟ وهل ظلت تلك القيم المتبناه عن الذوق والوجد وعن الأوضاع الاصطلاحية والعادات الاجتماعية والخير الفقير في حالة من الوضوح والتحديد

١ - القيم والتربية، مرجع سابق ص ١٠.

٢ - الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، مرجع سابق ص ٢٧٣.

٣، ٤ - القيم والتربية ص ١١، ١٢. مرجع سابق.

معمولاً بها عند من يرى فيها الاختيار؟ . . أم أدت به إلى ما يسمى بالصراع القيمي ذلك الصراع الذي هدد الكيان البنائي للقيم الاجتماعية حتى أصبحت لفظاً بغير معنى . . وهل ظلت كذلك القيم الدينية لها مكان بيتنا ومعمولاً بها . . وماهي في تفصيلاتها المنهجية؟ .

قبل الإجابة عن تلك التساؤلات يجدر بنا إبراز حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام ثم الرجوع بنا إلى الفكر الغربي المعاصر باعتباره فكراً عقلياً بحثاً وإن كان يعد مصدراً معتداً به في تقويم المفاهيم الاصطلاحية للقيم الوضعية . ثم نعود من حيث بدأنا لبيان الفكر الإسلامي باعتباره عقلياً ووجدانياً ومنشأه في تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم الإنسانية . ومن ثم نستطيع أن نقف على تلك التساؤلات .

حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام

إذا كان المعيار الأخلاقي هو الذي نستطيع أن نميز به بين السلوك الأخلاقي وغير الأخلاقي ونقيس به الأخلاق بصورة عامة . فهل هو معيار مسبق لما يجب أن يكون عليه سلوك المسلم حمله إلينا الشرع ، وارتضاه العقل والوجدان في ظل الإسلام؟ . أم ترك للبديهة الإنسانية تملي على نفسها ماتشاء وتتأول ماترتضيه؟ .

وفي مقام الوقوف على ذلك يجب معرفة الميزان وبيان حقيقته التي أوردها القرآن . ومن ثم الوقوف على القيم التي يكون لها عند الله اعتبار في تقدير الجزاء لمعرفة حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام .

فقد ورد ذكر الوزن والميزان في آيات بينات هي :

قال تعالى في سورة الحديد - ٢٥ : ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . . .﴾ .

كما قال تعالى في سورة الأنبياء - ٤٧ : ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً . . .﴾ .

وسورة المؤمنون ١٠٢ - ١٠٣ : ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ .

وهناك أمر بجعل الوزن بالعدل والإنصاف في الدنيا بلا تطفيف أو نقص - قال تعالى في سورة الرحمن - ٩ : ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ .

ثم نجد في سورة الأعراف - ٨ - ٩ - يقول تعالى : ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ...﴾ .

ففي الآية الأولى من سورة الحديد - ٢٥ نجد إخبار من الله - تعالى - بإرسال الرسل بالحجج القاطعة والمعجزات البينة . وإنزال القانون الذي يُحكم به بين الناس ليستقيم الناس على أمر من الحق والعدل في معاملاتهم الدنيوية .

أما في الآية الثانية من سورة الأنبياء - ٤٧ ففيها إخبار من الله - تعالى - بأنه أعطى لنفسه

دون غيره وضع القوانين العادلة والموازين الصحيحة التي توزن بها الأعمال في الآخرة فلا ينقص
مُحسنٌ من إحسانه ، ولا يزداد مُسيئٌ على إساءته .

وفي الآيات من ١٠٢-١٠٣ من سورة المؤمنون نجد أيضاً إخبار من الله - تعالى - عن ثقل
الموازين وخفتها ، وأهميتها في تقدير الفلاح والخسران ، وتأکید مآل من خسر .

وفي سورة الرحمن الآية ٩ نجد أمر تكليفي للبشر بجعل الوزن في الدنيا بالعدل والإنصاف
بلا تطفيف أو نقص .

أما سورة الأعراف الآية ٨ فنرى إشارة وتوجيه إلى أن الوزن يوم القيامة هو [الحق] .

ذلك كان عن ذكر الوزن والميزان في القرآن . أما عن بيان حقيقة الميزان . فكما نعلم أن الميزان
في التصور الإنساني هو آلة لضبط الحقوق المتعلقة بالماديات . لكن نتساءل عن كيفية وزن
الأعمال في الآخرة؟ . وماهي القيم الترجيحية التي سيكون لها عند الله اعتبار في تقدير العطاء
والجزاء؟ .

أولاً : ذهب الإجماع في شأن الميزان [أي ميزان الآخرة] بأنه ميزان يناسب مقامه وبالشكل
الذي نراه في الدنيا له كفتان ولسان وتوزن فيه الصحف المكتوب فيها الحسنات والسيئات .
وأنه ليس هناك ما يمنع في أن يجعل الله للأمور المعنوية شيئاً له ثقل تأسيساً على أنه قد أُعطي
في التمثيل المخيف للموت - وهو أمر معنوي - بأنه يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح
فيذبح . وما ثبت من الأحاديث الصحيحة من أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صورة حسنة
وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان فمن رجحت حسناته سُعد . ومن رجحت
سيئاته شقي . ومن ثم فالمعاني قد تتمثل في أشياء لها وزن . ولكي نقرب ذلك للأذهان نقول
بأنه مادام العلم قد أوصلنا اليوم لأن نضع موازين للحرارة والبرودة . وللرياح والأمطار . . إلخ
وبشكل يناسب مقامها في الدنيا . فلا يستبعد وجود الميزان في الآخرة . . نقول ذلك لمن
لا يؤمنون بالبعث والميزان .

ولما كان الله أعلم بمن خلق . لكن مشكلة الإنسان في الحياة أنه يريد أن يكون على الأرض
إنساناً إلهياً ليصبح هو مقياس الأشياء جميعها . أو هو المقنن للقيم والمعايير ، ويقيس منطقته في
الدنيا بمقياس الأنانية فما قد يثبت على مر الزمن أنه نافع له جعله قانوناً خلقياً ارتسم به
سلوكه . وما تبين على مر الزمن أنه ضار حذفه من قائمة الأفعال المقبولة ، وجعل في اعتباره أن
النفع والضرر يتغيران بتغير الظروف والأحوال . ومن ثم فقد نظر إلى مبادئ الأخلاق التي
وضعها لنفسه على أنها نسبية لا مطلقة . . وكان ذلك جانب من تفكير الإنسان الإله !! .

أما الجانب الآخر من التفكير فنظر إلى أنه ما هو إلا إنسان حر طليق وُجد على ظهر الأرض بمحض الصدفة وعليه أن يتخذ لنفسه ما شاء من قرار شرطه في ذلك أن يكون مسؤولاً خلقياً عن قراره وكفى. ونفى أن يكون هناك أحداً فوقه، أو أحداً إلى جانبه يمل عليه ما يجب وما يجوز، أو يحل له، أو يحرم عليه. بل هو البادى بقراره بدءاً غير مسبوق بمبدأ صاغه سواء.

تلك هي طبيعة البشر في غياب الشرائع والأديان، في كل وقت وأوان، ولذا حينما جاء القرآن ليرسي مبادئ الإنسانية ونبذ شريعة الغاب والأناية نظر بمقيار العدل فجعل [القيمة] عدلاً ولم يجعلها [خيراً] ليخرجها عن واقع الإلتباس بخصوصية النفع الملازمة لكل خير. فالقيمة إن دارت في فلك العدل هناك الأمن والأمان والاطمئنان، وهي وإن كانت في حاجة إلى عقل واعى مدرك، فهي أيضاً في حاجة إلى مشرع ليعادل النصاب المعياري الصحيح وفق معيار مسبق لا يحايي أحداً ليصبح واجب الأداء. خصوصاً إذا كان المثل مختلف الجنس. فالعدل لا يحايي أحداً بقصد نفعه، بل يهدف لتقويم سلوكه بغض النظر عن أن ذلك نافع له من عدمه لتعلق ذلك بإقامة الحق. ولذا جعل الله الوزن يوم القيامة هو [الحق] ولم يجعله [الخير]. ذلك لأن القيمة لو دارت في فلك الخير أو باعتبارها خيراً بدلاً من الحق لتلازمت خصوصية النفع مع الخير وتأول معناه - كما نرى - في أن يقاس كل ما هو خير بأنه نافع حتى وإن لم يكن حقاً.

ولذا لو رجعنا للخير وتحديد معناه في القرآن، لوجدناه قد ورد ذكره بأكثر من عشرين وجهاً أو معنى بين درجات الوجوب والاعتقاد لجعل القيمة والفضيلة هي معيار النفع والاعتدال. فالخير الذي لا يقود إلى الإصلاح والإصلاح، ولا يثني أو يقني هو خير فقير بكل المقاييس. وكذلك الذي لا يقود إلى العفة وحسن الأدب هو كذلك أيضاً، والخير الذي لا يقيسه الإنسان بميزان الأنفع والأحسن، بل يقيسه بميزان المنفعة وكفى لا ترجح كفته في ميزان القيمة والفضيلة. ولذا نرى أن الخير الذي يهدف إليه فلاسفة العصر وعلماء الاجتماع في كل عصر ومصر. ليس هو الخير الذي حملته إلينا الأنبياء، وإن كان المسمى واحداً، لكن المضمون يختلف تماماً في ظل الإسلام.

ولو نظرنا للمثلث القيمي المحدد أضلاعه بالحق والخير والجمال لوجدناه يختلف تماماً في الإسلام إذ لا يستند ذلك الإطار التركيبي الابتكاري إلى أصول قيمة معترف بها. بل إلى انساق اجتماعية مضللة فلأن كانت محمولة على ألفاظ ذات دلالة عندهم إلا أنها جوفاء لا تحمل في معناها ولا دلالاتها أي معنى أو قيمة.

فأي حق يقصدون؟ وأي خير يتمنون؟ وأي جمال يتغنون به ويتشدقون؟

التفكير الغربي باعتباره عقلياً ومنشأه في تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم الاجتماعية

رأينا كيف كانت الاتجاهات التي حكمت منطق القيم، ولو أردنا الوقوف على تأثير ذلك كله في الأخلاقيات والسلوكيات، أو في نتاج الفكر الغربي عامة لوجدنا الآن أننا نعيش في عصر أطلق عليه عصر العلم والتكنولوجيا وأصبحت سمة ذلك العصر سمة مادية بحتة فيه كادت أن تتلاشى حتى القيم الاختيارية من بعض أفراد المجتمعات - إن لم يكن أكثرها - لأنها ستمدت أصلاً من المصدر البشري المتمثل في ثقافة العصر والثقافات التي سبقتة، وباعتبار أن تلك الثقافات هي دائماً في حالة من التغير وعدم الثبات فتتغير قيمه بتغير المجتمع وأنماطه. . ذلك وحده كان كفيلاً بأن يؤدي إلى الصراع القيمي المتمثل في بناءات اختيارية تحض الإنسان على المثل الأعلى. . وبين بناءات تبريرية تعالج الواقع المعاش. . فعاش الإنسان بين شد وجذب. . فما كان يمثل في نظره قيمة في وقت من الأوقات أصبحت اليوم حقيقة بالية بعدت بالتفكير عن المثاليات والمثل الأعلى.

صراع تولد في العالم كله لافتقاد الشعور بالإيمان وبالتالي انهيار الأخلاق لارتباطها به. . فإذا ما سار الجانب الاعتقادي في جهة بعيداً عن الجانب الأخلاقي باعتباره ملازماً له في البقاء انهارت القيم التي يقوم عليها المجتمع. . ذلك الصراع هو مانعنايشه الآن. وتعايشه كل المجتمعات. إلا أن شكل المعاشة هو الذي يختلف فقط. لكن النتيجة واحدة. . تفسخ وانحطاط. . لأن الأخلاق حينما تستمد معاييرها من الدين والمصدر الأزلي والأبدي. . فإنها تظل ثابتة ومستقرة في النفس مهما أعتور الثقافة من ضعف أو قوة. . لاكتسابها أصلاً بالمعرفة عن إيمان وعقيدة. خصوصاً إذا كانت عقيدة تؤمن بأهمية العقل وضرورة الوجدان. لكن إذا طغى العقل على العاطفة. أو طغت العاطفة على منطق العقل فإن معيار القيمة يهتز أو يتلاشى. وهو ما نراه اليوم من طغيان العقل على الوجدانات. . فتلاشى الجانب الإنساني في حياة البشر أو كاد.

ليس معنى ذلك أن نهدر حقائق العلم ونطلب التماس الحدس في أهم عصر نعيشه. . بل يجب أن نوازن بين ما يجب أن تكون عليه إنسانيتنا بدفقات وجدانية تجري منا مجرى الدم في عروقنا. وبين عقل يهدي البصيرة لأمر حياتنا وتنظيم مشوننا، ومن ثم نعيش الواقع لاتبهرنا

أضواء العلم المتمثلة في تكنولوجياته وتحتفي وجداناتنا، ويكون مصيرنا كمن وقف في وسط الطريق متردداً وشاكاً في أين بداية الطريق؟ . وأين نهايته؟ . أو من أين يبدؤه؟ هل يواصله دون تعسر في ظل قيم تحدد له الأهداف والغايات؟ أو أن يتراجع إلى ما كان عليه قبل السير فيه خوفاً من المشقة والضجر؟ .

إذا نظرنا للتفكير الغربي الآن لوجدناه يسير سيراً سريعاً ومنذ زمن نحو التفكير العقلي البحث المدعم لمسار التكنولوجيا . . فأتسام العصر بالعلم واقتران التكنولوجيا به . . وعدم ارتباط العقيدة بالأخلاق . . أوجد هي سرت في كيان الجسم البشري كله بأهمية العقل إذ أصبح هو المسيطر الوحيد حتى أصبحت كل كبيرة وصغيرة تقاس بمقياسه . . وضاع الوعي . . ولم يحتكم أغلب الناس إلى عقل هادي مع إدراك وجداني سليم . . رغماً من أن مهمتهما معاً متكاملة في كل أمر من أمور الحياة . . ذلك أن الإنسان يختار أهدافه بالعاطفة ثم يخطط بالعقل لتحقيق تلك الأهداف . . إذاً بالعاطفة أردت وبالعقل نفذت»^(١) .

وحتى تكتمل الصورة في ذهن القارئ . نتساءل عن التكنولوجيا الغربية هل هي صحيحة المسار؟ . أم أنها وجدت لتدمر قياً ومن يحملونها؟ . أعتقد ويشاركني في الاعتقاد آخرون بأنها كذلك، رغماً من لمساتها الإنسانية!! . . لماذا؟ لأن العلم حينما يكون علماً نافعاً لأبد وأن يركز على عقيدة إيمانية . يقترن فيها العلم بالإيمان النابع من الشرائع السماوية التي جاءت لتكون هي المعيار الوحيد . . بل الأول والأخير لسعادة البشر . ومن ثم تصبح التكنولوجيا صحيحة المسار . . موجهه . . قامت أساساً على علم مقرون بالإيمان . . إيمان بالله وبالقيم التي هي جزء لا يتجزأ من شرائعه . . بل هي شرائع التوجه له دون غيره . . فالتكنولوجيا الغربية بعيدة الآن كل البعد عن شيء اسمه [الإيمان]، ولم يقترن العلم به . . فأصبح العلم على شاكلة . . والإيمان على شاكلة أخرى فترى الأخلاق قد تدنت . . مع ملاحظة أن هذه الأخلاق لو بقيت على صورتها المستمدة من الدين المسيحي لتقاربت إن لم تتطابق مع الأخلاق الإسلامية . . غير أنها غلبت عليها الفلسفة التي ترى أن المثل الأخلاقية بعيدة عن السلوك الواقعي . . ومن ثم استبدلت بالأسس والمصادر التي انبثقت عنها الأخلاق المسيحية ومصادر أخرى . . وبذلك تحولت إلى أخلاق عامة لا ارتباط بينها وبين الدين»^(٢) . . حتى نرى رجعة في الفكر الغربي ترى ضرورة أن تقترن الحقائق العلمية مع الاعتبارات العاطفية لمساعدة الأفراد على تغيير اتجاهاتهم^(٣) . . وتلك حقيقة لم يفطنوا إليها إلا بعد مضي حقبة كبيرة من الزمن . . ولو أنهم

١ - ثقافتنا في مواجهة العصر، دكتور زكي نجيب محمود ص ٢٢٥ .

٢ - أسس المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيوعي، دكتور زيدان عبد الباقي ص ١٦٨ .

٣ - رسالة اليونسكو - العدد (١) ضمن مقالة تفهم العلاقات بين الجماعات، جين د. جرامز، ترجمة عدلي سليمان.

رجعوا للمصدر التشريعي لنا . . لاكتشفوا من قبل ذلك بوقت طويل . . أن المصدر لذلك الفهم . . وكل فهم مستقبلاً هو القرآن الكريم الذي جاء مخاطباً العقل ومناشداً الوجدان ليكون التأثير أوقع في عملية التغيير في الاتجاهات إلى اتجاهات سليمة في الأفراد . . هذا من جهه . ومن جهة أخرى . . نرى أيضاً بوادر رجعة أخرى في الفكر الغربي تمثلت في الشعور بالحاجة إلى معاودة التفكير في شروط العلاقة بين الإنسان والطبيعة . . مما يرى معه ضرورة ابتكار قيم أخلاقية جديدة^(١) . . وذلك بما يتفق مع النظرية البراجماتية التي «تفترض عدم الثبات في القيم والمعايير» . بل تستوجب ضرورة تغييرها لتلائم الظروف القائمة^(٢) . ومن ثم نرى أن مفهوم القيمة في الغرب . . رغماً من ضرورة التأكيد عليه . . مفهوم مشروط بالنظرية النفعية . . وكأن القيمة ماهي إلا سلعة يجري عليها ما يجري على السلعة من ابتكار وتحديث . . ذلك الابتكار الذي طوّل به . . وتجاهل المضمون الأخلاقي الذي يؤكد على أهمية العلاقة بين الإنسان والإنسان .

ولكي يترسخ في ذهنتنا أهمية دور القيم في عصرنا نضرب مثلاً حياً لما يدور في الغرب ونسرد بعض الوقائع التي تدور هناك لعلها تكون شفيعة في عرض فكرنا والرجوع بنا إلى وقفة تأمل وحساب . لأننا دائماً شغوفين باستيراد أفكاره طالما غلفت بأغلفة براقة زاهية تبهر العين وتوهم النفس فتقبلها وتتبنّاها دون تفحيص وتمحيص . خصوصاً وأن تلك الواقعة التي نسوقها بالفعل على وشك أن تصدر إلى مجتمعاتنا الإسلامية .

إن أبشع ما وصل إليه الفكر هناك خاصة في بريطانيا وأمريكا هو دليل على تفسخ وانحطاط . . لقد عملوا ضمن ما أسموه بالاتجاه العلمي البحت على ابتكار «أنظمة لمحاربة العقم بما يسمى ببدائل الأمهات وتأجير الأرحام مقابل مبلغ من المال . فهناك تبني مؤسسة الأمهات البديلات تلك الفكرة وتعتزم توسيع نطاق عملها ليشمل الشرق الأوسط كله»^(٣) وذلك للقضاء بتاتاً على صلة الأرحام ومقوماتها واقتلاعها وضياع معنى القيم الحقيقية . . «رغماً من أن الأمومة ليست عملاً مادياً . ولم نسمع ولم نر أن حيواناً أجر رحمه لحيوان آخر»^(٤) .

إذن الخطر قادم لا محالة إن لم نعظماً أهمية دور القيم الأخلاقية الإسلامية والوقوف على الأصول القيمة لها . . فليس هناك إلا أن نتفهم جوهر عقيدتنا للاستعانة بها في حل مشاكلنا وتنظيم مجريات حياتنا .

١ - رسالة اليونسكو العدد (٤)، مستقبل التربية، ضمن مقالة نحو قيم أخلاقية أيكولوجية جديدة، ترجمة محمود عبدالحمد السيد ص ٦٣ .

٢ - حياة الفكر في العالم المعاصر، مرجع سابق ص ٧٢ .

٣، ٤ - مجلة الدستور التي تصدر من لندن باللغة العربية، الأعداد ٣٤١، ٣٦٠، ٣٦١ .

التفكير الإسلامي باعتباره عقلياً ووجدانياً ومنشأه في تقويم المفهوم الاصطلاحي للقيم الإنسانية

سبق أن نوهنا إلى أن هناك ازدواجية في تراثنا بين الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية . وسبق أن قلنا أن الأخلاقيين تكلموا عن الفضيلة وتناسوا القيمة وكان ذلك جريباً على ما سار عليه الفكر اليوناني . بل تشبعت نظرية الوسط الإسلامي بنظرية الوسط الأرسطي - رغماً من أن هناك من نفى ذلك التأثير وهو مانراء في الفصل الخامس من هذا المبحث - وما انتهينا إليه من أن توجيه الوسط لا يتعدى أن يكون توجيهاً من ضمن البدائل والاختيارات التي أعطاها الإسلام لمعتقيه .

وسبق أيضاً أن أوضحنا ما تحمله القيمة من معاني في التعريف اللغوي من أنها هي العدل ومنشأ الاستقامة . وذلك خلافاً لما سار عليه التفكير الغربي من أنها هي [الخير] أو [الشر] .

وتكلمنا عن طبيعة القيم والنظريات التي حكمتها وأوردنا خصائصها . والعلاقة بين القيم والمعايير . وبيان حقيقة المعيار الأخلاقي في الإسلام . . فالإسلام حينما جاء . . جاء ليغير كل المفاهيم العقيمة والمعتقدات الواهية . جاء ليحدث التاماً في جرح الإنسانية المريضة وليشفي غليل الظما الوجداني بعد شطوح العقل وسطوته وجفاف العاطفة ويسها . ومن ثم فأصالة التفكير فيه ترجع إلى عقيدة خالصة جاءت مقرة للصواب ورافضة للخطأ . ونقت المحرف من شوائب التحريف وأكملت الناقص .

كان من ضمن ما أرساه مفهوم [الدين القيم] الذي لا يأتية الباطل أبداً من بين يديه ولا من خلفه فأكد على تلك الحقيقة في أكثر من موضع بالقرآن .

فترى في مجال العبادة الخالصة لله . . يقول تعالى في سورة البينة ٥ : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ .

فعبادة الله وحده . وإخلاص الدين له . والميل عن الشرك وأهله . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . . كل ذلك يشكل إطاراً عاماً لعقيدة خالصة يكمن معناها في الضمير .

وفي مجال الأمر بأفراد العبادة الخالصة لله دون سواه .

يقول تعالى في س. يوسف - ٤٠ ﴿... أَلَّا تَعْبُدُنَا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ .

أما في مجال الأحكام والقضاء . يقول تعالى في سورة البينة - ٢ ، ٣ ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ﴾ .

تلك هي الكتب التي تشمل موضوعات حقيقية وأحكام تقويمية لكل البشر.

أما في مجال هداية الناس بالكتاب القيم : يقول تعالى في سورة الكهف ١-٢ : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا . قَيِّمًا لِّيُذِيرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ .

أما في مجال وصف الإسلام بالطريق المستقيم : يقول تعالى في سورة الأنعام - ١٦١ : ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ .

أما في مجال وصف الإسلام كله كدين قيم - يقول تعالى في سورة الروم ٣٠ : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

فإذا كنا نؤكد في دراستنا هذه بأن الدين الإسلامي دين قِيم في مجمله ودين قِيم في تفصيلاته فذلك قول ليس من عندياتنا بل هو المفهوم الحقيقي لمفهوم الدين القيم وهو [الإسلام] وتلك حقيقة يجب أن نعيها جيداً ونفطن إليها ونحتفظ بها كمسلمة . . لكن ما تفصيلات قيمه . أو ماهي تلك الأصول القيمية التي أكد عليها مراراً وتكراراً في القرآن لنبعد بذلك عن التعاميم المبهمة والإزدواجية الواضحة في كل الكتابات الأخلاقية ؟ . ولناخذ لنا مساراً واضحاً ومحدداً وغير محصور في تلك التي قالوا عنها أنها الحق والخير والجمال وما يتفرع عنها من معاني أخرى وباعتبار أن هذه وتلك من ضمن أصولنا . إلا أنها تختلف كلية في مضامينها عن تلك التي تبناها وحصروها في ثلاث فقط ، بل أولوا معناها . لأننا كمسلمين حين نتبنى قيماً نسير على هداها ونعتز بها وتكون مصدر فخر وأمن وعزة وثبات واستقرار وتميز وتمايز يجب أن تأتينا أولاً من ذلك الدين القيم حتى لا تكون متحيزة لا لزمان ولا لمكان . ولا لجنس أو لون على حساب آخر . كذلك أن نعيها جيداً ونعمل على تطبيقها في السلوك الأخلاقي ولنبعد الأساليب التشكيكية المغرضة والموجهة للعقيدة الإسلامية ببيان حقيقتها ، وما تحمله من قيم ثابتة وواضحة ومستقرة لأن القيمة إن لم تكن محددة ومثار قبول واستحسان وبأن تأخذ صفة الدوام والاستمرار وترتكز على صلب العقيدة الدينية وتتبع منها فلا تسمى قيمة في نظرنا . لأن مضامينها قد تمثل ظاهرة في عصر وتتبدل في عصر آخر . فإذا ما قامت على صلب العقيدة

وخصوصاً العقيدة الإسلامية وجد فيها الإنسان من المبادئ الإنسانية مرتعاً لسلوك من يريد أن يكون صاحب مبدأ على حسابها . . سلوك ملتزم وواضح وثابت ومستقر . وشتان بين ما يتلقى الإنسان أحواله ووارداته عن قيم تمثلت في كتاب قِيم لم يتبدل أصله ولم يتغير فحواه . وبين من يتلقاها عن الوجد والذوق والاصطلاحات القيمة والعادات القبيحة . ومن ثم نجد ارتباط العقيدة بالأخلاق أو الأخلاق بالعقيدة في الإسلام ارتباطاً واضحاً وجلياً . بل إن العقيدة الإسلامية لبست ثوباً أخلاقياً لا ينفصم عن توجهاتها ولا يقوم الإيمان الحق إلا بسلوك أوضحته هي وحدته خلافاً للعقائد الأخرى التي حرفت وزيفت وتحولت الأخلاق فيها إلى أخلاق عامة لا ارتباط بينها وبين الدين . ويكفي مذكرناه تدليلاً وتأكيداً على أن الخير المستهدف عندهم هو [الخير الفقير] البعيد عن الصلاح والإصلاح . . ذلك الخير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . لأنه لا يستند لأصل قيمى هو [البر] الذي يكمن فيه معنى الخير الحقيقى .

إذن القول بأن الأخلاق الإسلامية كقيم وكعلم وكعقيدة وكشريعة هي القوة الوحيدة التي تسامى وتسمو فوق أي مذهب فلسفى أو اجتماعى أو سياسى أو مذهب وضعى مهما كانت شعارات هذه المذاهب البراقة هو حق لنا ولا يبقى بعدئذ إلا أن نكشف عن تلك الأصول القيمة التي وردت محددة وواضحة بالكتاب والسنة وجاءت لتأكيد الكيان العقلى فى الإنسان بجانب الكيان الوجدانى ، ولنرى التجربة الإيمانية الحققة قد تعمقت بضرب المثل الأعلى فى سلوك الأنبياء والرسل بدءاً من آدم - عليه السلام - وانتهاءً بمحمد (ﷺ) ومروراً بالصحابة الأجلاء ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين ، وكان ذلك السلوك وفقاً لتلك الأصول القيمة الهادية .

== الفصل الثالث ==

- الأصول القيمية في الإسلام.
- المعنى العلمي للاحصاء.

الفصل الثالث

الأصول القيمية في الإسلام

لو حاولنا الوقوف على تلك الأصول القيمية في الإسلام لوجدناها غنية وثرية لم يحصرها الإسلام في الحق أو الخير أو الجمال فقط، بل نوه عليها وأكدها باعتبارها خصائص تكريمية للبشرية جمعاء ولصيقة بعقله وقرية من وجدانه منذ النفخة الأولى لقيام كيانه، وليس ذلك فقط بل نسبت مضامينها إلى الإله الواحد وبما تحمله من خصائص للألوهية وخصائص الربوبية، والتي بلغت على حد عقولنا ومحدودية فكرنا وعمق وجدانتنا، تسعة وتسعين اسماً وصفة تمثلت في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. . فهي تمثل خصائص وصفات^(١) لها دلالات إيمانية تهدي لسواء السبيل، وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإنها تتدرج بالإنسان إلى مرتبة الكمال الذي لا يرقى إلى مرتبة الكمال لذاته (سبحانه) وليرى أثرها على عباده ويكون فيها الخير كل الخير للإنسانية جمعاء، فلو استطعنا أن نفهم معانيها ونؤمن بها كحقائق ونطبقها سلوكاً وأن نجعلها فكراً مدروساً لأجيالنا، وأن تأخذ الدعوة لها مجراها الحق في غرس الإيمان الحقيقي بأهمية مدلولاتها كقيم سلوكية بجانب أهميتها كمدلولات لفظية محمولة على العبادة فقط، بل وتنصرف معانيها إلى سلوك وتعامل، لأن الإنسان لا يمكن أن يرتقي في مدارج القيمة والفضيلة إلا بتمثلها قولاً وعملاً، وبذا نكون قد أدينا واجبها حق الأداء، وأدت إلينا هي حق العزة والبقاء، ومع اعترافنا الكامل بها عن يقين بلا تأويل^(٢) ولا تعطيل^(٣) ولا تكيف^(٤) ولا تفويض^(٥)، وبأهميتها في السلوك الإنساني للاقتداء بها، فإنه لا يخجلنا أدنى شك في كونها تحمل دلالات تؤكد المعنى الأخلاقي وتؤكد المعنى الإيماني الذي هو لب التوحيد.

قد يقال بأن تلك الأسماء والصفات قد لازمت مفهومنا عند بداية وعينا. . أقول نعم. . ولكن إذا كانت قد لازمت مفهومنا عند بداية وعينا. . فإنها لازمته كحقيقة مسلم بها لا تمس

١ - الصفات ماهي إلا تعبير عن خصائص موجودة لدى الذات الواحدة.

- أما الخصائص أو السمات فهي مؤشر للذهن البشري على المعاني الموجودة لدى الذات. انظر دزيان عبد الباقي في كتابه (أسس المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيوعي - دراسة مقارنة ص ١١ الكتاب الأول سلسلة الثقافة الاجتماعية).

٢ - التأويل : هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة عن ظاهرها إلى معنى آخر باطل. . مثل استوى بمعنى استولى، وهو ما ذهب إليه المشبهة والمعتلة.

٣ - التعطيل : هو جحد صفات الله ونفيها عنه كصفة العلو لله على السماء، فقد زعمت الفرق التي لم ينالها التوفيق أن الله تعالى في كل مكان.

٤ - التعثيل : هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه، فلا يقال ينزل إلى السماء كنزولنا.

٥ - التكيف : هو تكيف صفات الله بأن كيفيتها كذا وكذا - فعملوا الله على السماء والعرش لا يشبه مخلوقاته ولا يعلمه أحد إلا الله.

مضامينها لأنها تخص الباريء المصور جلت قدرته ، نقول لماذا لا تكون فكراً يهدي وقيم توجه ليقترن بها السلوك المفضل الذي تضمنه المفهوم المعنى وليس المفهوم اللفظي لكل خاصية من تلك الأسماء والصفات ، خصوصاً بعد أن بان لنا بشواهد عقلية ونقلية أنها هي الأصول القيمة في الإسلام .

قد يقال بأن أغلبها اختص به سبحانه وتعالى دون غيره ، مثل العظيم والبديع والخالق والمانع والضار والنافع والعلي والكبير . . نقول لاشك في ذلك فهي مطلقة بالنسبة لله سبحانه وتعالى ، ولكن فيها ما يحملنا على تمثيلها علماً وعملاً وينصرف إلى الإنسان أغلبها بحكم خصائص التكريم والأمانة التي حملنا إياها ، وبحكم توجهاتها وباعتبارها هي الأصول القيمة لنا التي ما جاء الأنبياء والرسل إلا للدعوة إليها وتأکید أن الرب الذي يتمون إليه هو [غفور رحيم] ، [تواب عليم] ، [عزيز حكيم] ، [عفو غفور] ، [غفور حلیم] ، بل وأحكم الحاكمين . . إلخ ، وأن الله الذي جمع هذه الخصائص والصفات ليس هناك من إله غيره إلا هو (سبحانه) ، ومن ثم فالغرض هو حصول الفرد على تكوين خلفية نابعة من الدين الإسلامي ومؤكدة للمثل الأعلى ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾^(١) لتصبح في مفهومنا قيماً نعتز بها ، وتكون هي المشكلة لسلوكنا سلوكاً متزناً يتفق مع مكانة عليم وخبير ورحيم ورؤوف وودود . . إلخ كل تلك الصفات الشريفة والخصائص العظيمة فهي مطلقة بالنسبة لله تعالى ، وبالنسبة لنا محدودة بقدرتنا على الفهم والتفكير والاستنباط .

لماذا لانجعل منها قيماً لتصبح معياراً للسلوك السوي؟ فالحكمة عند البشر مطلوبة لأنها ميزان العقل ... بها توزن المقادير . . تلك التي ترتبط بمصير الأفراد والذين يشكلون مجتمعاً أصغر فأكبر فأمم .

أما عن الرحمة فإذا نظرنا إلى معناها وفهمنا مقصدها لجعلناها من القيم التي يجب أن نضع لها اعتباراً خاصاً لأنها منشأ كل القيم . . فالرحمة عند الله سابقة المشيئة كتبها لعباده الصالحين والكل من عباده يرى فيها مطمئناً في الآخرة . . فلماذا يستكثر الإنسان الرحمة على أخيه الإنسان في مجال حياته وشئون دنياه؟ .

أعتقد ويشاركني في الاعتقاد آخرون ، بأننا لو جعلناها كقيمة ومعياراً في تعاملنا ليس مع بني جنسنا فقط ، ولكن مع سائر الكائنات الأخرى ، فإنها تصون المجتمعات من الانهيار ، لأن أي مجتمع بدون رحمة تكون قائمة في وجدان أفرادها ، يتفشى فيه الظلم الذي هو السبب الرئيسي في زوال النعم ، وفي زوال الأمم ، ويبعث على الحقد ويولد الضغينة .

١ - سورة النحل - الآية ٦٠ .

أما إذا ما أصبحت معياراً للسلوك وقيمة عليا يؤمن بها الإنسان فإنها تخلق في نفسه المودة والتسامح، وتشيع روح الألفة بين النفوس... فما بالناس كذلك بالعلم والخبرة والصبر والغفر (الستر) والحق والعدل والعزة والبر والود والسلام... إلخ وكل تلك الأصول القيمة الحقبة التي تبعث الظلم والتظالم وتحقق الحق وترزق بالقسط وتفشي روح السلام النفسي والسلام العالمي.

ولنرى في النهاية أن من انتسب إلى الكريم لم يخش الفاقة، ومن انتمى إلى العزيز لم يرض الذلة، ومن وثق بالحليم لم يبد له اعتراضاً، ومن آمن بالعدل لم يخف من الظالمين، ومن لجأ إلى القوي القهار لم يخشى صولة الطاغية الجبار.

ولنعلم كذلك أنه من لم يكن له حظ من معاني أسماء الله تعالى إلا بأن يسمع لفظة ويفهم في اللغة تفسيره ووضعه دون أن يعتقد في القلب وجود معناه في الله ويعمل بها اعتقداً فهو منحوس الحظ نازل الدرجة لا يحسن الانتفاع بها ناله من علم. فسماع اللغة لا يستدعي إلا سلامة حاسة السمع التي يدرك بها الأصوات، وهي رتبة - كما قال إمامنا الغزالي رحمه الله - يشارك فيها البهيمة^(١) بل يجب أن يكون للأسماء والصفات فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء، وعلى أساس فهم حقائقها يقوم الإيمان الواعي المدرك^(٢).

ولنعلم كذلك أنه لمحبة الله لأسمائه وصفاته، أمر عباده بموجبها ومقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والثبات، وأبغضهم إليه من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت لمنافاتها لصفات العبيد وخروج من اتصف بها من رتبة العبودية إلا ما تقدم من صفات فإنها لاتنافي العبودية. بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته^(٣).

ولكي نستطيع الوقوف على تلك الأسماء والصفات وتحديد ما والدلالات التي تحملها، وانصرافها كقيم تضبط السلوك الإنساني وتوجه مجرى حياته إلى أهداف تليق بأخلاق الإسلام والمسلمين... يجب كشف العلاقة الحتمية بين الأسماء والصفات وبين المعنى المقصود أو الأقرب إلى الفهم في حديث الرسول (ﷺ) الذي رواه أبي هريرة (رضي الله عنه) حينما قال:

قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، إنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة»^(٤).

١ - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، الإمام محمد أبي حامد الغزالي.

٢ - في ظلال القرآن - سيد قطب - المجلد السادس الأجزاء ٢٦-٣٠ الطبعة الخامسة ص ٣٥٢.

٣ - طريق المهجرتين وباب السعادتين، بن قيم الجوزية ص ١٦٢، ١٦٣.

٤ - أخرجه البخاري بشرح الفتح في الشروط ٦/٢٨٣ باب: ما يجوز من الاشتراط والتبني في الإقرار، وفي الدعوات ١٣/٤٧١، ٤٨٦.

باب: لله مائة اسم غير واحدة، وفي التوحيد ٧/١٤٨ باب: إن لله مائة اسم إلا واحدة، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٠٦٣ باب:

في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. وأورده مسلم في صحيحه (الجزء الثاني) ص ٤٦٧ من رواية أبي هريرة، وانظر كذلك

تفسير أسماء الله الحسنى لأبي اسحق الزجاج - حققه ونشره أحمد يوسف الدقاق / هامش ص ٢٢.

نقول وبالله التوفيق . . مع اتفاق العلماء الأجلاء على أن هذا الحديث «ليس فيه حصر لأسماء الله تعالى، وليس معناه أن ليس لله تعالى أسماء غير هذه التسعة والتسعين بشواهد نقله هي دعاء الرسول (ﷺ) «أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجَلَاءَ حَزَنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي»^(١).

لكن ما وقفنا عنده طويلاً كان عند عبارة (من أحصاها دخل الجنة) التي كانت مثار الاهتمام من كثير من العلماء للوقوف على المعنى الحقيقي للحديث الشريف للعمل به والفوز بدخول الجنة . . لدرجة أنه طالعنا جهود أجلاء في تتبع ومحاولات لحصر ماورد من أسماء الله تعالى في القرآن والسنة، على اعتبار أن مفهوم الحديث مفهوم عددي ويقوم على الإحصاء، للفوز بالجنة^(٢).

ونرى أنه قد تعددت الآراء في الإحصاء وباختصار على الوجه التالي :

قيل أن الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوهاً :

أولاً : أن يعدها الإنسان حتى يستوفيها، أي أنه لا يقتصر على بعضها، ولكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب.

ثانياً : أن المراد بالإحصاء هو الإطاقة لما في قوله تعالى (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) ومنه الحديث (استقيموا ولن تحصوا) أي لن تبلغوا كنه الاستقامة.

وقيل بأنه من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها، وهو أن يعتبر بمعانيها فيلزم الإنسان نفسه بواجبها، فإذا قال الرازق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء.

ثالثاً : الإحاطة بمعانيها والعمل بها.

ثم نرى ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري يشير إلى أن هناك الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتزويدها على الوجوه التي تحملها الشريعة.

كذلك هناك الإحصاء النظري، وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في صيغته ويستدل عليه بآثره الساري في الوجود، فلا تتركز على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معان الأسماء وتعرف خواص بعضها وموضع القيد ومقتضى كل اسم منها^(٣).

١ - أسماء الله الحسنى والآيات الواردة فيها، حسنين محمد مخلوف، والحديث رواه أحمد بسند حسن.

٢ - الجواهر العلية في شرح أسماء الله الحسنى القرآنية، عبدالرحمن عيش.

٣ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، ج ١٤ ص ٤٧٨ وما بعدها.

المعنى العلمي للإحصاء

ولو حاولنا الوقوف على المعنى العلمي للإحصاء لمحاولة كشف العلاقة الحتمية بين الأساء والصفات الواردة في الحديث وبين المعنى المقصود أو الأقرب إلى الفهم على ضوء ما جاء بالقرآن الكريم والسنة الشريفة لوجدنا الآتي :

التفسير العلمي للإحصاء يذهب بنا إلى أن الإحصاء «علم يبحث في الحصول على قيم معينة لتمثل الاتجاهات التي تشير إليها مجموعة كبيرة من الإحصاء والقياسات»^(١)، ونراه قد تطور من مجرد فكرة الحصر والعد إلى أن أصبح علماً له قواعده ونظرياته، ويطبق في بحث المسائل، «فيستخدم في علم الفلك والوراثة والأحياء وعلم النفس والعلوم الاقتصادية والعلوم الاجتماعية والسياسية وغيرها»^(٢).

ولو أردنا تطبيق معنى الإحصاء العلمي لينصرف إلى الأخلاق ومعاييرها لوجدناه أقرب إلى الأخلاق الإسلامية من أي علم آخر، لأن القيمة المفترض الحصول عليها تصبح واضحة في الأخلاق الإسلامية عنها في العلوم الأخرى، بل وتصبح من الحقائق المسلم بها إذا اهتمينا إليها. ولانبالغ إذا قلنا بأن القيمة الأخلاقية المفترض الحصول عليها في الأخلاق الإسلامية لها أصل وارد في الحديث الشريف.. وذلك الأصل هو الذي مثل الاتجاهات الإسمية والوصفية لدلالات شريفة ومعان سامية حواها القرآن وجاءت بها السنة المطهرة متمثلة في الحديث.. ومن ثم من أحصاها الواردة في الحديث لم يقصد عدّها أو تعدادها كما ذهب إلى ذلك البعض، بل الأقرب إلى الفهم والتصور على ضوء القرآن الكريم، والمعنى اللغوي، والمعنى العلمي للإحصاء هو جعلها قيمة مفضلة تفضيلاً شريفاً يجب أن يفهم معناها ويعمل بها وتكتسب خصائصها ودلالاتها لتصبح معياراً سلوكياً.

وهي وإن كانت تمثل قيم فهي ليست كشأن القيم التي تتبدل وتتغير بطبيعة البحث العلمي المستمر، ولا هي كالقيم المادية أو غيرها، بل هي هنا في الحديث تمثل قيماً روحية، لها من الثبات والوضوح والاستقرار ما تجعل النفس تهفو إليها متطلعة لكمالاتها ليصوغ المؤمن نفسه وفق إيجاباتها واتجاهها فإذا كان الله تعالى يحب من اتصف بها وليرى آثارها في سلوكه ومن ثم

١ - الموسوعة العربية الميسرة، مادة إحصاء.

٢ - الإحصاء، د. أحمد عبادة سرحان، د. فاروق عبدالعظيم ص ٣٠٢.

يجب أن تكون هي المعيار الأول والأخير المحدد لذلك السلوك ، فعلى أساسها تتحدد علائق الناس بالناس والأحياء .

فكان معنى الإخصاء في الحديث الشريف هو معنى قيمى وليس معنى عددي ، لأننا لو نظرنا للتسعة والتسعين اسماً وصفة التي وردت في الحديث لأيقنا أنها في مجموعها مثلت الاتجاهات الأسمية والوصفية للمعان والألفاظ الشريفة التي جاء ذكرها في القرآن ، وأن من تفهم معانيها وخصائصها ودلالاتها على ضوء ما جاء بالكتاب والسنة فكأنه تفهم معان ودلالات وخصائص أوردتها القرآن الكريم .

ذلك وحده يعتبر كافياً ليهدينا عن أن تلك الأسماء والصفات هي الأصول القيمة في الإسلام ، ويرشدنا إلى أن الدين الإسلامى دين قِيم في مجمله ، ودين قِيم في تفصيلاته ولا يبقى بعد ذلك إلا أن نورد الأسماء والصفات للوقوف عليها واستخراج القيمة الحقيقية منها ليصوغ المسلم سلوكه واتجاهاته وفق إيجانها .

== الفصل الرابع ==

- معنى الحسنى فى القرآن.
- الأسماء الحسنى وفق ما جاءت بها رواية الحديث الشريف.
- ماتوحي إليه من أصول قيمية.

الفصل الرابع

سنورد في هذا الفصل الأسماء الحسنى والصفات العليا وفق ما جاءت بها رواية الحديث ، وماتوحي إليه الأسماء والصفات من قيم ، بعد بيان معنى الحسنى في القرآن .

أولاً : بيان معنى الحسنى :

قيل بأن الحسنى كلمة مستغني عن وصفها ونعتها . . فالعرب توقعها الخلة المحبوبة ، والخصلة المرغوب فيها ، فكان الذي يعلمه العرب من علمها أمرها يغني عن نعتها^(١) .

بمعنى أنها تمثل خصائص وصفات تحمل من الدلالات ماتهمو إليها النفس متطلعة لكمالها . فمنها خصائص منفردة للالهية وخصائص منفردة للربوبية ، ومنها خصائص التكريم للبشرية .

ووردت الحسنى في القرآن على ستة أوجه أو معاني هي : الجنة ، والعليا ، والبر ، والخير ، والبنون . والخلف (قاله الإمام أحمد ، وأحقه بعضهم بالأول)^(٢) .

عن المعنى الأول (الجنة) قال تعالى في سورة يونس - ٢٦ : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ .

وهنا إخبار عن الذين أحسنوا العمل في الإسلام بشرط الإيثار ، وفعل الأصلح ومردود ذلك عليهم بأن لهم الدرجات العلا - وهي الجنة - وليس ذلك فقط بل النظر إلى وجه الله (تعالى) بشرى لهم ، فلا تغشى وجوههم بالسواد ولا تعتري نفوسهم بالهوان والضعف فهم في نعيم مقيم .

كذلك قال تعالى في سورة الأنبياء - ١٠١ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ .

وفيها أيضاً إخبار عن الذين سبقت لهم الدرجات العلا فهم عن النار مبعدون لا يصلون حرها ولا يذاقون عذابها .

كذلك قال تعالى في سورة النجم - ٣١ : ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ﴾ .

١ - متخبر قرة العيون الناظر في الوجوه والنظائر ، بن الجوزي ، تحقيق ودراسة محمد السيد الصفاوي ، ود . فؤاد عبدالمعظم أحد ص ٩٦ .

٢ - المرجع السابق .

ففيها مجازاة المسمى بعمله ، ومجازاة المحسن بالجنة جزاء إحسانه .

أما عن الوجه الثاني بمعنى (العليا) قال تعالى في سورة الأعراف - ١٨٠ : ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

ففيها أخبار عن أن الله أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها ، وأمر بتسميته بتلك الأسماء وترك الذين يميلون عنها كما فعل المشركون حيث اشتقوا لألهتهم أسماء منها اللات من الله ، والعزى من العزيز ومناة من المنان فأدخلوا الأصنام وسائر معبوداتهم بأسمائه وذلك بمعنى الإشراك ﴿تعالى عن ذلك علواً كبيراً﴾ ، وبذا سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة .

ولذا يجب على المسلم الإيمان بها والتوسل بالدعوة إليها قولاً وعملاً لما فيها من دلالات تضي على المسلم والمؤمن خصائص تكريمه ، مع الالتزام بمسمياتها ، وكما سمي الله نفسه بها ، وسماه بها رسوله الكريم (ﷺ) وكما ورد ذكرها في القرآن .

أما عن المعنى الثالث (البي) قال تعالى في سورة الأحقاف - ١٥ : ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ .

وذلك في معرض الإخبار بالإحسان على الوالدين ووصاية الله بهما وإبراز سببه ، وتصوير حقيقي بما تعتلج به نفس الابن البار الذي نضج عقله وتفتحت مداركه فرأى أثر نعمة الدين والدنيا عليه وعلى والديه فطلب من الله أن يلهمه الصواب في أن يؤدي حق النعمة بالشكر والعمل بما يرضاه ، ثم دعا لنفسه بالصالح ما بقى من العمر ، ودعا لذريته أن يصلح أمرهم ليكون له نصيب من ذلك الإحسان عندهما ، ثم تاب وأناب عما فات من عمره ومضى وأقر بالإسلام .

أما عن الوجه الرابع : (الخير) قال تعالى في سورة التوبة - ١٠٧ : ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ . وفيها إخبار عن أساء والعمل وبالفوا في الإجماع وأقاموا مسجد ضرار ليفرقوا بين المؤمنين ، ثم حلفهم بأنهم ما أرادوا بذلك العمل إلا وجه الخير . ولا يخال لنا أدنى شك في أن نقول بأن هؤلاء مثلهم كثيرون في عصرنا - وإن تشابه العمل أو اختلف - يتوارون وراء أعمال يفسرونها بالخير ، ويحلفون عليها بذلك ، لكن هدفهم الوحيد

هو اتخاذها ذريعة لفكرهم النفعي الذي يتمثل في الإضرار والإساءة .

أما عن المعنى الخامس : (البَنُونَ) قال تعالى في سورة النحل - ٦٢ : ﴿وَيَجْعَلُونَ لِّهٖ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَأَجْرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ﴾ .

وفيها أيضاً إخبار عن المشركين الذين جعلوا لله البنات ، مع كراهتهم لمن يجعلون لله ما يعبدونه ، ويزعمون أن لهم العاقبة الحسنى عند الله وأنهم من أهل الجنة ، فلا جرم أن أودعوا في النار وعذبوا بعذابها وتركوا فيها .

أما عن المعنى السادس (الْخَلَفَ) قال تعالى في سورة الليل ٥-١٠ : ﴿فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾ .

وقبل هذه الآيات . . تبدأ سورة الليل بالقسم العظيم من الله تعالى على أنه خلق النوعين من البشر، الذكر والأنثى ، وأن السعي في الحياة وإن كان مختلفاً باختلاف النوع والقدرة فإنه تعالى سيهيء لمن أراد الإنفاق في سبيل الله واتقاء مرضاته سبل الخير ويسهل عليه حياته ويخلفه خلفاً حقيقياً ، وأما من بخل بانفاق المال وشح به على نفسه وغيره ولم يثق في قدرة الله وعطائه فسيهيء لعمل الشر لأنه مكذب بثواب الجنة .

وفي هذه الآيات جميعها التي أوردها القرآن الكريم يتضح معاني الحسنى في الأوجه السابقة .

ثانياً : الأسماء وفق ما جاءت بها رواية الحديث :

هو الله الذي لا إله إلا هو - الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور.

ثالثاً : ما توحى إليه الأسماء الحسنی والصفات العليا من أصول قيمية :

- ١ - أصول قيم للعبودية .
- ٢ - أصول قيم التكریم .
- ٣ - أصول قيم الحمد والثناء .
- ٤ - أصول قيم الحق .
- ٥ - أصول قيم الهداية .
- ٦ - أصول قيم العلم .
- ٧ - أصول قيم الحياة .
- ٨ - أصول قيم العمل .
- ٩ - أصول قيم الإنابة .
- ١٠ - أصول قيم الإيثار .
- ١١ - أصول قيم العصمة والاعتصام .

١٢ - أصول قيم الخلق والإبداع .

١٣ - أصول قيم الأمانة .

١٤ - أصول قيم الإيضاح والتبيين .

١٥ - أصول قيم الحكمة .

١٦ - أصول قيم الخبرة .

١٧ - أصول قيم الود .

١٨ - أصول قيم السلام .

١٩ - أصول قيم التلطف .

٢٠ - أصول قيم الوثوق في الله .

٢١ - أصول قيم العزة والتواضع .

٢٢ - أصول قيم الاستعانة .

٢٣ - أصول قيم العفو .

٢٤ - أصول قيم الرحمة .

وسوف نورد بالفصل السادس السلوك التطبيقي لمعاني القيم ، وفيه نتناول إبراز الأصول القيمة والقيم التفصيلية المستوحاة منها وشرح لمعانيها ومدلولاتها كما وردت بالقرآن الكريم .

وقد اخترنا من قيم العبودية التحدث عن قيمتي الألوهية والربوبية ، ومن قيم الحق التحدث عن قيم الصدق والعدل والحق ، ومن قيم الحياة التحدث عن قيمتي الحياة والحياة ، ومن قيم الأمانة التحدث عن قيمة الأمانة ، ومن قيم العلم التحدث عن قيمة العلم ، ومن قيم الحمد والثناء تحدثنا عن قيمتي الحمد والشكر ، ومن قيم الحكمة تحدثنا عن الحكمة ، ومن قيم الود والسلام تحدثنا عن قيمتي الحب والسلام ، ومن قيم الاستعانة تحدثنا عن قيم الصبر والحلم والتوكل ، ومن قيم العزة تحدثنا عن قيمتي العزة والتواضع ، ومن قيم الرحمة تحدثنا عن قيمتي الرحمة والبر ، ومن ثم تكون مجموع القيم التي استخلصناها وأفردنا لها مباحث خاصة ضمن السلوك التطبيقي لمعاني القيم (٢١) قيمة ، وسنخصص الأجزاء الباقية من هذا الكتاب -إن شاء الله- للتحدث تباعاً عن بقية القيم المستخلصة وفق الأصول القيمة المتبقية .

وبعد أن أوردنا الأسماء والصفات وماتوحي إليه من أصول قيمة ، نشو هنا حتى لا يختلط

الأمر في الذهن إلى أن تلك الأسماء من حيث مدلولاتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

١ - أسماء الذات : وهي ما يقع مدلولها على الذات العلية ، ولا يقع هذا المدلول على اسم آخر أو فعل ، وهذا لا ينطبق إلا على لفظ الجلالة (الله) (١) .

٢ - أسماء للصفات : كاللطيف والخير والرحيم إلخ ... وهي كل اسم يقع مدلوله على صفة لله تعالى .

٣ - أسماء للأفعال : وهي كل اسم يقع مدلوله على فعل من أفعال الله تعالى .

أما صفات الله الواجبة له - سبحانه - تنقسم إلى صفات الذات وصفات للفعل (٢) ، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل هو أن صفة الذات هي التي لا يوجد لها مقابل في الأسماء أما صفة الفعل فهي التي يوجد لها مقابل ، بمعنى إذا قلنا (الله حي) تكون (حي) هي صفة ذات . . إنما الله (محيي) تصبح صفة فعل ، لأن (محيي) يوجد مقابلها وهي (ميت) . . لكن (حي) لا يوجد مقابلها وهو (ميت) (٣) .

فإذا رأينا الصفة لا مقابل لها فلنعلم أنها صفة للذات . . أما إذا رأينا الصفة لها مقابل فلنعلم أنها من صفة الفعل .

مثلاً : الله عزيز . . هي صفة ذات ، إنما الله معز . . مادام (معز) يقتضي أن يوجد (مذل) ، كذلك (محيي) يقتضي أن يكون (ميت) ، كذلك (قابض) يقتضي أن يكون (باسط) ، و(خافض) يقتضي أن يكون (رافع) (٤) .

ذلك لأن معنى الصفة هي في متعلق فعله - سبحانه - ليس في ذاته ، فعزيز هو في ذاته ، بعد ذلك يخلع العزة على من يشاء ، ويعطي الذلة لمن يشاء ، تلك صفة ذات وهذه صفة فعل (٥) .

كذلك هناك صفات تسمى بأسماء فتنتقل الصفة إلى الاسم إذا بلغ الكمال في الصفة مبلغاً بحيث إذا «أطلق» انصرفت إلى (الله) سبحانه وتعالى ، فإذا قلنا فلان غني . . يصبح رأيت زيداً الغني (٦) ، لكن إذا ما أفردت كلمة (الغني) فقط تنصرف إلى الكمال المطلق في الغني وهو الله (٧) .

١ - المقصد الأسني ، مرجع سابق .

٢-٤ : المتخب من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي ، الجز الثالث ص ١٧٦ وما بعدها ، وكذلك الجزء الثاني ص ١٤ .

٥-٧ : المرجع السابق ص ١٧٨ .

وحيث تنصرف كلمة الوصف في إطلاقها إلى الكمال المطلق يصبح مدلولها (الله) ويصير انتقالها من باب الصفة إلى باب الاسم^(١).

فالحي على إطلاقه والغني على إطلاقه باعتبارها صفات تنصرف إلى الله، ومن الجائز أن أصف إنساناً مذكوراً بالغني^(٢)، وإن اتصف إنساناً مذكوراً بالحياة وجب وصفه بالقدرة.

أما إذا أطلق اللفظ فإنه ينصرف إلى الكمال للأطلاق في الصفة، ومن هنا تكون الصفة اسماً^(٣).

قد يقال الإنسان حي، والله حي، والإنسان قادر وله قدرة، والله قادر وله قدرة، الإنسان حلیم والله حلیم، تلك هي مرتبة الصفات ولكنها صفات تقال بالتشكيك ومعنى التشكيك أن الصفة قد يكون اسمها واحداً، لكن معناها في مسمياتها مختلف^(٤).

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد سمي نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، كذلك سمي صفاته بأسماء، وسمى ببعضها صفات خلقه، لكن الواجب التيقن إليه بأن المسمى ليس كالمسمى. فتسمية نفسه سبحانه: حياً، عليماً، قديراً، رؤوفاً، رحيماً، عزيزاً، حكيماً، سمياً، بصيراً، ملكاً، مؤمناً، جباراً، متكبراً، كما قال تعالى في سورة الأنعام ٩٥: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾.

كذلك في سورة هود - ٧٥: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ...﴾، والصفات - ١٠١: ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾، وفي التوبة - ١٢٨: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾، وفي الإنسان - ٢: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾، وفي يوسف - ٥١: ﴿قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ﴾. وفي الكهف - ٧٩: ﴿وَوَكَّانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾، وفي غافر - ٣٥: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ﴾. فليس معنى ذلك أن الحي كالحي، أو الحلیم كالحلیم، أو الرؤوف كالرؤوف... إلخ، لأن المسمى ليس كالمسمى^(٥) فليست حياته - سبحانه - كحياتنا، ولا علمه كعلمنا، ولا قدرته كقدرتنا، ولا سمعه كسمعنا، ولا بصره كبصرنا، فالأسماء وإن كانت معلومة، إلا أن الكيفيات مجهولة... والسؤال عنها بدعة، وشتان بين مسمى للالوهية ومسمى للعبودية، ووصف للالوهية ووصف للبشرية.

وعلى ضوء جميع ما تقدم يتضح أن تلك الأسماء منها ما يدل على :

- الذات العلية كاسمه سبحانه (الله).

١-٤ : المرجع السابق ص ١٧٨.

٥- شرح العقيدة الطحاوية مرجع سابق ص ١٠٠، ١٠١.

- الصفات الثابتة للذات مثل :

العليم

القدير

السميع

البصير

الحي

- ومنها مايدل على إضافة أمر إليه كاسمه :

الخالق

الرازق

العظيم

- سلب شيء عنه مع التقديس والتتزيه والتمجيد :

القدوس

المجيد

- ومنها مايدل على وجوده مثل :

الحي

الباقى

الوارث

- ومنها مايدل على توحيده مثل :

الواحد

العلي

القادر

- ومنها مايدل على أن كل موجود من اختراعه ليس على مثال أو احتذاء :

الخالق

البارى

المصور

- ومنها مايدل على أنه مدبر لكل الكائنات :

القيوم

العليم

الحليم

- ومنها ما يكون نقلها إلى العبد مجازاً، وهو الأكثر منها.

- ومنها ما يكون في حق العبد حقيقة، وفي حق الله تعالى مجازاً :

كالصبور

والشكور

إننا حين ننظر لتلك الأسماء الحسنى والصفات العليا، فإننا يجب أن ننظر إليها كحقائق مسلم بها، ولا تأول مضامينها لأنها تخص الباري المصور جلّت قدرته، ويجب أن يتعمق في احساسنا مدى ما نحمله من دلالات وإجاءات للمسلم والمؤمن ليستوحي من ذلك قياً تحمل دلالات هادية في تقويم السلوك عامة وسلوك المسلم خاصة فهي تتضمن دلالات وخصائص لا يختلف عليها اثنان عمر الإيمان قلوبهما، ذلك لتقويم سلوكنا وتأكيداً لإيماننا، ومن ثم نكون قد جمعنا بين العلم والعمل في أهم ركن من أركان الإسلام... ألا وهو الركن التوحيدي.

ويجب أن تكون كل قيمة مستخلصة ملازمة لفكرنا لنحكم بها حركة حياتنا، ولنعلم بأن الله سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه بهذه الأسماء، ووصف نفسه بتلك الصفات، وأجاز لنا الانصاف ببعض صفاته من غير تشبيه ولا تعطيل فلأنه ليس كمثله شيء - سبحانه وتعالى عما يصفون- فبذلك يكون قد كرمنا بها وشرفنا بحوزتها، فليكن لها معنى سامي في نفوسنا، ولتصبح دليلنا الصادق إلى طريق الهدى والرشاد... بها نكون قد عرفنا أشرف الصفات وأجلها، وحلنا أشرف القيم وأعزها.

ويكفي الإنسان فخراً وأنساً أن يستمد معان القيم من صفات لها من القداسة والتنزيه بدلاً من أن تستمد من قيم ابتكارية نحوم حول الشيء ولا تجعل له معياراً يتناسب مع العقل والشرع.

ويكفيك أخي المسلم أن تجد الأخلاق الإسلامية وقيمها تختلف عن تلك التي تجعل من القوانين الأخلاقية كغيرها من القوانين القابلة للتغيير والتعديل بحسب نفعيتها وليتها نافعة بل مخزية... ذلك لأن الأخلاق غير الدينية هي في صميمها أخلاق أنانية.

ولذا فكل نظام أخلاقي لا يستمد روحه من وحي الله الملزم فهو باطل وأن كل محاولات بناء الأخلاق بمعزل عن الدين وأصوله القيمية هي محاولات محكوم عليها بالفشل ذلك لأن الأخلاق عامة لا تجد مكاناً أكثر خصوصية تزدهر فيه من كيان المؤمن الحق الذي يأبى ترك شريعة السماء والالتجاء إلى شريعة الغاب .

وصدق تعالى حينما قال في سورة الرعد - ١١ : **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ** .

== الفصل الخامس ==

■ الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط الإسلامي.

■ الغاية القصوى لأخلاق الإسلامية.

■ التوازن القيمي أو التوازن الخلقي المبني على أساس قيمي.

■ التوازن القيمي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام.

■ العناصر القيمية المستخلصة من القرآن الكريم.

- العناصر القيمية للحياة
- العناصر القيمية للحياء
- العناصر القيمية للرحمة
- العناصر القيمية للتوبة
- العناصر القيمية للرافة
- العناصر القيمية للغفر
- العناصر القيمية للود
- العناصر القيمية للعزة

- العناصر القيمية للبر
- العناصر القيمية للعفو
- لعناصر القيمية للحلم
- لعناصر القيمية للعلم
- العناصر القيمية للحكمة
- العناصر القيمية للقوة
- العناصر القيمية للقدرة
- العناصر القيمية للحمد
- العناصر القيمية للشكر
- العناصر القيمية للخبرة
- العناصر القيمية للصبر
- العناصر القيمية للكرم
- العناصر القيمية للغنى
- العناصر القيمية للعمل
- العناصر القيمية للصدق
- العناصر القيمية للعدل
- لعناصر القيمية للحق
- العناصر القيمية للسلام
- العناصر القيمية للتوكل
- العناصر القيمية للتواضع

الفصل الخامس

في هذا الفصل نتعرض لبيان المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الأخلاق الإسلامية من خلال رؤية عصرية تساير المنطق العلمي ، وستناقش وصولاً لذلك :

١ - الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط الإسلامي وعلاقته بالدراسات الأخلاقية وما انتهينا بشأنه .

٢ - بيان الغاية القصوى للأخلاق الإسلامية .

٣ - إرساء مبدأ التوازن الخلقي المبني على أساس قيمي ، أو مبدأ التوازن القيمي في الفعل الحركي أو السلوكي للإنسان باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام إذ ليس مبدأ التناسق الخلقي الذي ذهب إليه أحد الباحثين^(١) هو المبدأ الغالب عليها كما سنرى .

أولاً : - الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط :

لو حاولنا الوقوف على الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط لوجدنا في القرآن إشارة إليه من قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة - ١٤٣ : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ، وذلك مجرد توجيه أنصب على الأمة الإسلامية نفسها . . فهي وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك .

«فهناك من الأمم من غلا في صفات المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه الشيء الكثير كالنصارى الذين غالوا في المسيح والرهبان . . ومنهم من جفا الأنبياء ورد دعوتهم كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى وحاولوا قتل المسيح ورموه بالبهتان»^(٢) .

أما الأمة الإسلامية بتوجيهها ذلك فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت في رسالاتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم بها الله .

ونجد أهل السنة بتوجيه ذلك الوسط كانوا وسطاً في باب صفات الله - سبحانه وتعالى - بين أهل التعطيل وأهل التمثيل ، أي أنهم وسط بين من «ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ماورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى مايعتقدونه هم من معان بلا دليل صحيح وعقل صريح ، كالقول عن رحمة الله بأنها إرادته وإحسانه ، ويده قدرته ،

١ - كشف أحد الباحثين النقاب عن مبدأ التناسق الخلقي باعتباره المعيار الإسلامي الأصل للفضيلة الخلقية ، انظر البحث الثامن من كتاب الفضائل الخلقية في الإسلام للدكتور أحمد عبدالرحمن إبراهيم ص ٢٨٩ .

٢ - شرح العقيدة الواسطية ، مرجع سابق ص ١١٨ .

عينه حفظه ورعايته ، وإستواءه على العرش إستبلاؤه . . إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم ونوهمهم أن قيام صفات الله لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالخلق^(١) ، بل لو قالوا بأن المخلوق له أن يستمد العون من كل اسم وصفة لكان أقرب ذلك إلى ما انتهى إليه أصحاب الحجة المستقاة من البرهان والمعقول ، وهم أهل السنة الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل ، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيهاً بلا تعطيل ، خاصة بعد أن رد الله تعالى على الطائفتين المشبهة والمعطلة بقوله تعالى في سورة الشورى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ .

كذلك أهل السنة بتوجيه ذلك الوسط كانوا وسطاً في «باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية» ، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم^(٢) .

هم الفرقة الواسطية الذين لاذوا بالنقل مع اتخاذ الحجة والبرهان ، فلم يُقرطوا بسطرة العقل ، ولم يُقرطوا فيما اهتموا إليه من نقل فظلت معرفتهم بالله أسلم معرفة في التقدير والاعتقاد^(٣) .

هم الذين أثبتوا لله ما أثبتته هو لنفسه وردوا بأن الصفات موجودة وجوداً حقيقياً والكيفيات مجهولة ، وأمسكوا عن البحث في ذات الله . لأنه جل وعلا بغير تشبيه وليس كمثله شيء فكانت حجتهم هي الحجة الراجحة لسبين^(٤) :

الأول : إن الدين ينهى عن الخوض في ذلك لما ورد في التنزيل من قوله تعالى في سورة آل عمران ٧- : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ .

ثانياً : إن التأويل أمر مظنون بالاتفاق ، والخوض في صفات الباريء بالظن لا يجوز .

وهم أيضاً الذين أجازوا رؤية الله بمعنى العلم في الدنيا الذي يحصل من النظر لا بمعنى الحس الذي يقع على المجسمات^(٥) .

فالتوجيه الذي نوهت إليه الآية الكريمة توجيه بان أثره في العقيدة أولاً ، كذلك تدعم ذلك التوجيه وبصورة مكررة وبألفاظ أخرى في آيات كريمة مثل :

١ - المرجع السابق ص ١١٩ .

٢ - المرجع السابق ص ١٢٠ - ١٢١ .

٣ - المرجع السابق .

٤ - الله ، عباس محمود العقاد ص ١٨٠ بتصرف .

٥ - المرجع السابق .

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ ، في سورة الفرقان - ٦٧ وكذلك في سورة الإسراء - ٢٩ : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ ، وأيضاً في الإسراء - ١١٠ : ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ .

فإذا جاء الإسلام بتوجيه الوسط باعتباره الوسط العادل في قضايا تتعلق بمسار العقيدة الإسلامية وبأحكامها وفي جزئيات سواء في العبادة أو المعاملة . فليس معنى ذلك أنه توجيه يعتبر مبدأ أساسي تدور عليه الأخلاق الإسلامية ، بل إن التجاوز يجعله نظرية إسلامية لتوافق في معناها الأخلاقي مع الاتجاهات والنظريات الأخرى الوضعية فيه خروج على مقتضى الشرع ، بل وخلط لأبسط قواعد الحق ، فهو توجيه لا يتعدى إلا أن يكون توجيهاً ضمن البدائل والاختيارات التي أعطاها الإسلام لمعتقيه ويقوم على قاعدة أصولية هامة هي «لا إفراط ولا تفريط» .

فالآيات السابقة باعتبارها توجيهات حددت كيف يكون مسار العقيدة ، وكيف يكون مسار الإنفاق المادي والمعنوي ، وحتى لا يلتبس مطلق الإنفاق في ذهن القارئ ، نقول إنه الإنفاق المقيد بالنفس وليس مطلق الإنفاق في وجوه الخير .

فالإفراط أو التفريط في العقيدة مذموم والإسراف في المأكل والمشرب والملبس منهي عنه والتقتير على النفس أو الأنفس التابعة باتجاه الشح أيضاً منهي عنه . . فتلك آيات شريفة حملت توجيهات في قضايا جزئية سواء في العبادات من ناحية التقرب إلى الله بالدعاء وسلامة الاعتقاد ، وكذلك سلامة التصرف السلوكي الذي يخص العبادة والمعاملة فلا الجهر المتعمد يكون . . أو المخافة المصطنعة . . بل كل ذلك باتباع الطريق الوسط بين الجهر والمخافة ، والطريق الوسط في سلامة الاعتقاد ، والطريق الوسط في الإنفاق المادي على النفس أو الأنفس التابعة .

ذلك هو الوسط العادل والخيار الأفضل لأمة الإسلام .

ولقد كان من دواعي جعل ذلك التوجيه نظرية إسلامية لتشمل المبدأ الأساسي لأخلاق القرآن والارتكان إليها هو مسابقة الفكر اليوناني . ومن ثم الصقت بها تهمة التأثير بنظرية الوسط الأرسطي ، رغماً من أن أرسطو نفسه «أدرك عدم شمول معيار الوسط لجميع الأفعال الأخلاقية ...»^(١) فإذا كنا قد عرفنا للتوسط قيمته وفضله باعتباره توجيه قيم ورد ذكره في القرآن الكريم ، فليس معنى ذلك أن معرفة التوسط يعتبر نظرية أو مبدأ أساسي تدور عليه

١ - الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ، مرجع سابق .

الأخلاق الإسلامية، بل معناه أن هناك إدراك لذلك التوجيه وإدراك لسوء مغبة التقصير والفعل، ومعرفة فضل التوسط والقصد^(١). وبالرغم من نقي ذلك التأثير والتشكيك في صحته «إلا أن ذلك لم يتابع بخطوات جادة للباحثين في الكشف عن المعيار الإسلامي الأصل للأخلاق الإسلامية على - حد قول أحد الباحثين المعاصرين^(٢) - والذي حاول في دراسته المساء (الفضائل الخلقية في الإسلام) أن يكشف عنه وعن الغاية القصوى للفضيلة الإسلامية، وتحديد المعيار العام الذي يقوم ممارستها استناداً إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة، بعد أن رأى عدم تين معرفة علمية سليمة بفضائل الإسلام الخلقية أو بنظامه الخلقى، ومن ثم استنبط مبدأ عاماً تدور عليه الأخلاق الإسلامية هو (مبدأ التناسق الخلقى بين الواجبات المتباينة الدرجات) والذي قال عنه أنه ظل مطموراً تحت ركام الجدل الذي جلبته الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامي، وكان نتيجة حتمية لنوعية الكتابات التي تناولت الموضوع، وأنه يُعتبر المبدأ الوحيد، أو هو المعيار الإسلامي الأصل الشامل الذي يمتد نفوذه إلى العبادة نفسها، ولا يقتصر على الفضائل وحدها^(٣).

ومع احترامنا لجهود الباحث وتقديرنا لبعثه، واعتنادنا على بعض ما جاء في بعثه كمرجع لنا. . نؤكد هنا في دراستنا هذه بأن المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام ليس هو مبدأ (التناسق الخلقى) المقال به، بل هو مبدأ :

التوازن القيمي، أو (التوازن الخلقى) المبني على أساس قيمي، وهو المبدأ الذي يخلق توازناً في الفعل الحركى أو السلوكى للإنسان بما لا يخرج عن مضمونه فاعل ولا تفعل فيجعل الإنسان مهيمناً على رغباته متظلماً لكمالاته.

وسوف تناقش هذا المبدأ ونوضحه ونركز عليه بعد بيان الغاية القصوى للأخلاق الإسلامية.

١ - إقرأ في هذا المعنى، فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية، محمد يوسف موسى ص ٢٧.

٢ - انظر المبحث الثامن من كتاب الفضائل الخلقية في الإسلام، مرجع سابق.

٣ - المرجع السابق ص ٢٨٩ - ٣١٨.

الغاية القصوى للأخلاق الإسلامية

إذا كان علمنا بالضرورة أن الحقيقة المقبولة منا والمنكورة من الملاحدة يترتب عليها واجب تكليفي يتمثل في أفعل ولا تفعل ليصبح الإيمان بتلك الحقيقة إيماناً عملياً وليس إيماناً قولياً . . إذن يصبح الأمر التكليفي وأدائه على الوجه المشروع هو محك التجربة الإيمانية الصحيحة، وقبول الأمر التكليفي وأدائه على الوجه المشروع أيضاً ليس فيه قسر، بل اختيار لمن أيقن بالآخرة والحساب، ومن ثم يصبح الأمر التكليفي أمر إلزام خلقي لا تشوبه عيب المنفعة التي تدور عليها الأخلاق غير الإسلامية التي راعت في سلوكياتها الأخلاقية النظرة النفعية .

فطالما هناك أمر اعتقادي واختياري وصل بنا إلى الإيمان مشروط بأمور تكليفية، تعبدية وتعاملية، وفق قيم هادية، فيجب أن نلتزم بها خلقياً في السلوك العام ولاندور حول منفعتها . . لأننا إن حاولنا أن ندور حول صلاحيتها أو منفعتها نكون قد أهدرنا الشرط الإيماني وهو قبول الأمر الواجب بغض النظر عن نتائج الفعل . . اللهم إلا إذا نظرنا على أن إيماننا سيجلب لنا الخير . . وتلك أيضاً نظرة مشوبة بعيب المنفعة . . تنهار أمام قوة خلقت وسوت وأصبحت حقيقة معترف بها .

أما في مقام الاستشراف القرآني من إعطاء الثواب على نية الفعل الخالص، فذلك استشراف وجداني لا يمكن بحال من الأحوال النظر إليه على أنه منفعة مقيدة بفعل الثواب، بل يجب أن ننظر إليه كهدياً لحصول المنفعة الكبرى وهي رضا الله تعالى والفوز بالجنة .

إذن يجب أن نعلم بأن الغاية القصوى لأخلاق الإسلام هي رضا الله تعالى .

التوازن القيمي

أو التوازن الخلقي المبني على أساس قيمي

قبل تعريف ذلك التوازن القيمي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام . . يجدر بنا أن نعيد للأذهان أولاً مبدأ التوازن الطبيعي كمدخل نفهم مبدأ التوازن القيمي .

لما كان مبدأ التوازن في الطبيعة يعتمد على أمور حيوية كالعلاقات بين الكائنات الحية ، كذلك على عوامل طبيعية مثل الضوء والحرارة وإناء والغازات ، ووجود خلل بين العلاقات الترابطية من جهة ، وبين الكائنات الحية والعوامل الطبيعية من جهة أخرى يؤدي إلى اختلال ذلك التوازن .

وإذا كانت الظروف البيئية هامة في عملية التوازن البيولوجي نفسها على اعتبار أن التوازن نفسه في العمليات البيولوجية هو الذي يخلق استقراراً في الحياة نتيجة الاعتماد المتبادل على عناصره . ومن ثم فإن أية تغيرات في الاعتماد المتبادل سيؤدي حتماً إلى عدم الاستقرار وبالتالي إلى تفكك العلاقات الترابطية .

ولما كان قد استقر أمر العلماء والفلاسفة على أن كل شيء في الدنيا وفي الكون بأسره واقع في نطاق ذلك التوازن ، « وأن ما يسمى اختلال إنما هو حادث ضروري لمعادلة شيء آخر ، بل أن كل الأحداث التي تقع . . تقع لإحداث توازن ما قد تمتد حلقاته إلى ملايين الأحداث الأخرى ، وغاية ما في الأمر أن هناك كوناً ضخماً يحتوي على عدد لانهاية له من الأجرام والكائنات الصغيرة والكبيرة والماديات والنفسانيات المتحركة والثابتة والظاهرة والخفية ، فكلها ، بل أجزائها وأجزاء أجزائها متماصة متكاتفة في نظام من الدقة العجيبة^(١) . فلو نظرنا إلى الدنيا . . لوجدناها (تأكل مستمر) . . الإنسان يأكل النبات الذي يحيا من الأرض التي يعود إليها . . الإنسان يأكل الطير الذي يأكل الدودة التي تأكل الإنسان^(٢) .

فإذا كان التوازن قد طبق في كل شيء فبان أثره في الاقتصاد وظهوره بصورة الدورات الاقتصادية كما ظهر في السياسة الدولية فأوجد مبدأ التوازن الدولي الذي تسير عليه السياسة

١ - أبحاث في الفقه والفلسفة ، يوسف حسين طاهر ص ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ .

٢ - المرجع السابق .

الدولية - وإن كان من مظهره الانحرافى مبدأ فرق تسد - وبان أثره كذلك في النظم الدستورية فأوجد استقلال السلطات الثلاثة لتوازن كل منهما مع الأخرى .

ونرى هذا التوازن قد وضع في جسد الإنسان ذاته ، خلايا تذيب وتفنى وتتجدد غيرها لتحل محلها . . جراثيم تأكل بعضها . . كرات الدم البيضاء تقاتل العدو فيموت المقاتلون من الطرفين . وهكذا دون أن يكون في ذلك أدنى اختلال^(١) .

وصدق تعالى حينما قال في سورة الحجر - ١٩ : ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ ، وكذلك في سورة الذاريات ٢١ : ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ .

كذلك نرى التوازن واضحاً في العقيدة الإسلامية التي لم تهمل حياة الجسد على حياة الروح ، ولا تلك عن هذه . . بل جاء فيها التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد . . خلافاً للشرائع الأخرى . . فاليهودية مالت إلى الحياة المادية على حساب الحياة الوجدانية ، ومن ثم كانت شريعة للجسد أكثر مما كانت شريعة للروح . وكذلك المسيحية التي مالت إلى الروح على حساب الجسد . . فكانت شريعة للروح أكثر مما كانت شريعة للجسد . . نجد أن الإسلام قد جاء ليقم توازناً في كل شيء ، سواء في المعتقدات أو الأخلاق ، وكانت مهمة ذلك التوازن على وجه التحديد تلخص في الآتي :

١ - «حفظ الكيان الإنساني مع الملائمة بينه وبين الكيان الاجتماعي ، فهما ليس طرفي نقيض بل متكاملان معاً ومتعاونان»^(٢) .

٢ - «إحداث توازن بين الفرد والمجتمع في مجال حقوق كل منهما وواجباته»^(٣) .

٣ - «إحداث توازن نفسي وخلقي في داخل الكيان الإنساني نفسه ليكون منطلقاً لتوازنه مع المجتمع»^(٤) .

٤ - بناء الشخصية المسلمة المتزنة في قراراتها المصوبة في أحكامها المسيطرة على انفعالاتها .

فإذا كان الأمر واضحاً وجلياً في قيام ذلك التوازن سواء في الطبيعة أو في كل شيء فلماذا لايتعدى ذلك إلى الأخلاق الإسلامية والسلوك ، ذلك لأن مبدأ التوازن القيمي المستنبط بعناصره القيمة المستندة إلى القرآن والسنة والذي ستكلم عنه وعنهما هي التي تخلق توازناً في

١ - المرجع السابق .

٢ - ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة - الدكتور عبدالحليم عويس ص ٢٤٠ .

٣ - المرجع السابق .

٤ - المرجع السابق .

الفعل الحركي أو السلوكي للإنسان بما يضمن وجود العلاقات الترابطية واستمرارها بين الجماعة الواحدة على أساس متوازن .

والخلاصة التي تفرض نفسها . . أن التوازن بعد أن بان أثره في كل شيء وبان كذلك بأن له أصل قيمي في منهج حياتنا . . فأولى أن ينطبق على أخلاق الإنسان المسلم وسلوكياته في ظل الإسلام ليخلق استقراراً في حياة الناس بفعل تبني قيم وترجيح مثل . . فهي الوحيدة التي تخلق هذا التوازن .

وإذا كان تأكيدنا على مبدأ التوازن الخلقى ، واستنباطنا إياه . . وجعلنا له عناصر قمية تؤكد وتدعمه من القرآن والسنة واعتباره مبدأ أساسياً تدور عليه الأخلاق الإسلامية . . فلأنه هو المبدأ الغالب عليها بشواهد عقلية وعقلية ست إيضاحها ، ومبين أكثر عند استعراض العناصر القمية ، ومن ثم نرى أن التوازن الخلقى المبني على أساس قيمي لا يتعارض أبداً مع توجيه الوسط الإسلامي ، أو أي توجيه آخر ، بل نرى أن توجيه الوسط الإسلامي يدور في فلكه ليخلق توازناً في المعتقدات وقضايا الإنفاق على النفس والأنفس التابعة ، ومن ثم يقضي على الفكرة القائمة في الأذهان بأن المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام قد ظل مجهولاً . . أو قيل تخميناً أنه الوسط . . أو الحياء . . أو السعادة . . أو المنفعة . . ذلك لأنه مبدأ تدور في فلكه كل التوجيهات الكريمة الثابتة بالقرآن والمؤكدة بفعل السنة المطهرة ، فسواء كان توجيه وسط ، أو توجيه حياء ، أو توجيه سعادة . . أو غيره . . فلك جميعها جزئيات لا ترتقي لأن تصبح مبدأ عاماً تدور عليه الأخلاق الإسلامية ، ومن ثم يصبح التوازن الخلقى المبني على أساس قيمي هو المبدأ الوحيد الذي يعد الأساس لأخلاق الإسلام . . وليس هو مبدأ التناسق الخلقى المقال به .

ذلك لأن التوازن أعم من التناسق . . فإذا فقد الإنسان توازنه فقد حياته ، أو فقد نفسه ، فمرجه قلة وإرادة ، أما التناسق مرجه اصطناع وتكلف .

التوازن الخلقي، أو التوازن القيمي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام

التوازن القيمي هو مبدأ ثبت إطاره العام بالدليلين العقلي والشرعي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام ومن ثم فتفهمه يجب أن يستند إلى عناصر قيمية لتؤكد القيم المستخلصة، واستخلاص تلك العناصر القيمة المؤكدة للقيم يجب أن ينبع من العقيدة الإسلامية باعتبار أن له أصل فيها بدلالة [الإقران].

فلو نظرنا للسياق القرآني لوجدنا أن عناصر التوازن القيمي تتعدد صورها لخلق ذلك التوازن، وبإشارات تأكيدية، ونرى الآتي :

- ١ - آيات قرن فيها الاسم بالصفة مثل : ﴿العزیز الحکیم﴾ .
 - ٢ - آيات يتحدد فيها الاسم وتنوع فيها الصفة مثل : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾ .
 - ٣ - آيات يتنوع فيها الاسم وتتحدد الصفة مثل : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ .
 - ٤ - آيات تتحدد فيها الصفة ويتنوع فيها الاسم مثل : ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ﴾ .
- ويتكرر ذلك في السياق القرآني في مواضع مختلفة، ونرى ظاهرة [الإقران] قد أخذت مساحة واسعة بالقرآن :

فمثلاً نرى العناصر القيمة الآتية :

- ١ - التوبة
- ٢ - الرأفة
- ٣ - الغفر
- ٤ - العزة
- ٥ - البر

مقرونة بقيمة الرحمة كما في قوله تعالى : (التواب الرحيم) ، (رؤوف رحيم) ، (غفور رحيم) ، (العزیز الرحيم) ، (البر الرحيم) .

أو بمعنى آخر إذا أردنا أن نستخلص عناصر قيمية لفهم قيمة الرحمة ، لابد وأن يكون ذلك من القرآن بعدما هدانا الله تعالى إلى ذلك بدلالة [الإقران] ورأينا أن تلك العناصر قد ورد ذكرها في القرآن مقرونة بها ، ومن ثم فلا يمكن أن تفهم الرحمة بعيداً عنها . أي في معرفة قيمة التوبة ، وقيمة الرأفة ، وقيمة الغفر ، وقيمة العزة ، وقيمة البر كعناصر مؤكدة لوجودها وتفهمها وبالتالي انعكاس أثرها على السلوك ، وحتى يقال إنك فعلاً تؤمن بها ، ولاستنادها إلى أصل قيمى هو «الرحيم» فبدونها لا يكون للرحمة البشرية اعتبار أو قيمة في ميزان القيم الحقيقية وتصبح لنظماً بغير معنى وتفقد معناها إذا خلت من البر ، الرأفة ، التوبة ، الغفر والعزة . ومن ثم تصبح الرحمة قيمة حقيقية لاتأول معناها إلى خور في الطبيعة - كما يقال - ، ذلك لأن معرفة عنصر العزة الذي يقتضى معنى الشدة والصلابة تجعل الإنسان يوازن بين مطلوبات الرحمة ومطلوبات العزة باعتبارها عنصراً قيماً للرحمة ، وذلك في المواقف التي تقتضيها ، فلا تصبح رحمة مفرطة ولا شدة بدونها ، بالإضافة لفهم بعض العناصر الباقية من التوبة والرأفة والغفر (الستر) والبر .

كذلك استخلصنا لقيمة التوبة . . فلا يمكن أن تفهم (التوبة) بعيداً عن معرفة قيمة الاستغفار ، وقيمة الاستجابة ، وقيمة الغفر (الستر) ، كعناصر قيمة لها ، إذ تستند إلى أصل قيمى هو «التواب» .

كذلك قيمة (الغفر) أو الستر لا يمكن أن تفهم بعيداً عن معرفة قيمة العفو ، وقيمة الحلم ، وقيمة العزة كعناصر قيمية مؤكدة لها لاستنادها إلى أصل قيمى هو «الغفور» .

وكذلك استخلصنا لقيمة العلم . . فالعلم وحده لا يكون قيمة إلا إذا كان عن إحاطة وخبرة ، والعلم والخبرة والإحاطة ليس لكل منهما قيمة حقيقية إلا إذا جاء لنا في صورة حكمة . والعلم والخبرة والإحاطة والحكمة ليس لكل منهما قيمة حقيقية إذا لم يتلازما بالحس الواعى المدرك والمستجيب للإيضاح والتبيين ، وبأهمية الخلق والإبداع ، وكل ذلك يتوج بالحلم والعزة كعناصر قيمة استندت لأصول قيمية تمثلت في العليم والسميع ، والخبر ، والحكيم ، والعزیز ، والحليم .

وتلك هي العناصر القيمية المستخلصة لقيمة العلم والتي تعاملت مع الأصل القيمى ، ووردت في السياق القرآنى ، وإلى آخر ما استخلصناه من عناصر لباقي القيم الأخرى . ومن ثم نرى أن كل قيمة استخلصت من أصلها القيمى تشكل هي الأخرى عنصراً قيماً هاماً لقيمة

أخرى، ليؤدي ذلك إلى خلق التوازن في الفعل الحركي أو السلوكي للإنسان، وإلى تكامل البناء القيمي في الإسلام.

وما تجدر الإشارة إليه أن هناك قيماً مستخلصة لم نر في السياق القرآني عناصر لها بدلالة [الإقران]، مثل الحق، العدل، الصدق، الصبر، اللود، السلام... إلخ، ولذا فقد استخلصنا لها عناصر قيمية تؤكد لها سواء من القرآن الكريم نفسه أو السنة المطهرة.

ولاشك أن تجاهل كل أو بعض تلك العناصر القيمية في السلوك يؤدي إلى اختلاله، ولذا نؤكد على وجوب التكامل بين القيم بعضها مع بعض كوحدة واحدة مع مراعاة عناصر التوازن التي تعاملت مع القيمة الأم واستخلصت من السياق القرآني كما أشرنا سابقاً، وكما سنرى بوضوح عند إيراد العناصر القيمية للقيم بدلالة الإقران ضمن السلوك التطبيقي لمعاني القيم.

ولنعلم بأنه كلما كان التوازن القيمي واضحاً في السلوك على هدي ذلك، كلما كان اعتدال النفس متوازناً في الانفعال، وتصبح كمرآة صافية تعكس عليها كل الموضوعات الحياتية وذلك ما يهدف إليه الإسلام من وجود الفطر السليمة والعقول المدركة. ولو أن هناك إنسان توسمت فيه القيمة لما علمت من سلوكه حصوله على بعض خصائصها، فإنه لا ينبغي ألا نستدل من ذلك وحده على أنها كائنة فيه إلا بعد أن نتأكد من فهمه لبقية العناصر القيمية الأخرى المشكلة للقيمة وتكاملها في حقه، وأن نرى سلوكه محققاً لها وملتزماً بها، (سلوك ثابت وواضح ومستقر) ومن ثم نستطيع أن نقول عليه أنه قد تفهم ذلك المبدأ باعتباره هو المبدأ الوحيد لأخلاق الإسلام.

العناصر القيمية للقيم المستخلصة

أولاً : العناصر القيمية لفهم قيمة الرحمة :

لاتفهم الرحمة إلا إذا فهمت العناصر القيمية لها المتمثلة في الآتي والتي وضحت من السياق القرآني :

١ - قيمة التوبة .

٢ - قيمة الرأفة .

٣ - قيمة الغفر (الستر) .

٤ - قيمة العزة .

٥ - قيمة البر .

عن العنصر الأول (قيمة التوبة) قال تعالى في سورة البقرة - ٣٧ : ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ .

الثاني : (قيمة الرأفة) قال تعالى في سورة البقرة - ١٤٣ : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ .

الثالث : (قيمة الغفر) (الستر) قال تعالى في سورة البقرة - ١٧٣ : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

الرابع : (قيمة العزة) قال تعالى في سورة الشعراء - ٩ : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ .

الخامس : (قيمة البر) قال تعالى في سورة الطور - ٢٨ : ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ .

ثانياً : العناصر القيمية لفهم قيمة التوبة :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة التوبة في معرفة قيم :

١ - الاستغفار

عن العنصرين الأول والثاني (الاستغفار والاستجابة) قال تعالى في سورة هود ٦١ : ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝﴾ .

عن العنصر الثالث (الغفر) أو (الستر) قال تعالى في سورة طه - ٨٢ : ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ امْتَدَّى ۝﴾ .

١ ثالثاً : عن العناصر القيمية لفهم قيمة الرأفة :

تتحقق العناصر القيمية للرأفة في معرفة عناصر الرحمة، وهي التوبة، الغفر، العزة، البر، باعتبار أن الرأفة هي شدة الرحمة .

قال تعالى في سورة البقرة - ١٤٣ : ﴿..... إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَّحِيمٌ ۝﴾ .

رابعاً : عن العناصر القيمية لفهم قيمة الغفر (الستر) :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الغفر أو (الستر) في معرفة :

١ - العفو

٢ - الحلم

٣ - العزة

عن العنصر الأول (العفو) قال تعالى في سورة النساء ٤٣ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا غَائِبًا حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝﴾ .

الثاني : (الحلم) قال تعالى في سورة الإسراء - ٤٤ : ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝﴾ .

الثالث : (العزة) قال تعالى في سورة فاطر - ٢٨ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝﴾ .

خامساً : العناصر القيمية لفهم قيمة الود :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الود في معرفة :

١ - الإيمان . ٢ - العمل . ٣ - الغفر (الستر).

عن العنصر الأول والثاني (الإيمان، والعمل) قال تعالى في سورة مريم - ٩٦ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ .

الثالث : (الغفر) أو (الستر) قال تعالى في سورة البروج - ١٤ : ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾ .

سادساً : العناصر القيمية للعزة :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة العزة في معرفة :

١ - العلم .

٢ - الحكمة .

٣ - الرحمة .

٤ - الهبة .

٥ - الغفر أو (الستر) .

٦ - الحمد .

(انظر مبحث العزة في السلوك التطبيقي منعاً من التكرار) .

سابعاً : العناصر القيمية للبر :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة البر في معرفة عناصر الرحمة ، لأن أقيم بر هو بر الرحمة .

ثامناً : العناصر القيمية لفهم قيمة العفو في معرفة :

١ - القدرة .

٢ - الغفر أو (الستر) .

عن العنصر الأول (القدرة) قال تعالى في سورة النساء - ٤٩ : ﴿إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ نَخَفُوا أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ .

الثاني : (الغفر) أو (الستر) قال تعالى في سورة الحج - ٦٠ : ﴿وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيُصْرَتَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ﴾ .

تاسعاً : العناصر القيمية للحلم :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الحلم في معرفة :

١ - الغفر أو (الستر) .

٢ - الغنى .

٣ - العلم .

٤ - الشكر .

عن العنصر الأول (الغفر) أو (الستر) قال تعالى في سورة البقرة - ٢٢٥ : ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ .

الثاني : (الغنى) قال تعالى أيضاً في سورة البقرة - ٢٦٣ : ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ .

الثالث : (العلم) قال تعالى في سورة الأحزاب - ٥١ : ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُسْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَأَ آيَاتِهِنَّ وَلَا تَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيمًا﴾ .

الرابع : (الشكر) قال تعالى في سورة التغابن - ١٧ : ﴿إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُمْضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ .

عاشراً : العناصر القيمية للعلم :

تحقق العناصر القيمية لفهم قيمة العلم في معرفة الآتي :

١ - الإحاطة .

٢ - الحكمة .

٣ - الخبرة .

٤ - العزة .

٥ - الحلم .

عن العنصر الأول (الإحاطة) من الأصل القيمي المتمثل في «الواسع» قال تعالى في سورة البقرة - ١١٥ : ﴿وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ .

عن العنصر الثاني : (الحكمة) من الأصل القيمي المتمثل في الحكيم قال تعالى في سورة الأنعام - ٨٣ : ﴿وَرَتَّلْكَ حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ .

عن العنصر الثالث : (الخبرة) ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ النساء - ٣٥ .

عن العنصر الرابع : (العزة) من الأصل القيمي المتمثل في العزيز قال تعالى أيضاً في سورة

الأنعام - ٩٦ : ﴿فَأَنزِلْنَا الْإِصْبَاحَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ .

الحادي عشر : العناصر القيمية للحكمة :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الحكمة في معرفة :

١ - العلم .

٢ - العزة .

٣ - الإحاطة .

٤ - التوبة .

٥ - التواضع .

عن العنصر الأول (العلم) قال تعالى في سورة البقرة - ٣٢ : ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ .

الثاني : (العزة) قال تعالى أيضاً في سورة البقرة - ١٢٩ : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

الثالث : (الإحاطة) قال تعالى في سورة النساء - ١٣٠ : ﴿وَإِنْ تَفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ .

الرابع : (التوبة) قال تعالى في سورة النور - ١٠ : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ .

العنصر الخامس : (التواضع) من الأصل القيمي المتمثل في (العلي) ذلك لأن التعالي في حق الله تعالى عن قدرة واقتدار، أما التواضع في حق البشر فهو عن مذلة وانكسار . قال تعالى في سورة الشورى - ٥١ : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ .

ثاني عشر : العناصر القيمية للقوة :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة القوة في معرفة :

١ - العزة .

٢ - الأمانة .

٣ - الصلابة من «المتين» ذلك لأن العزيز من البشر مهما كان يأتيه الضعف والخور . فإذا

أضيفت إلى عزته صلابه ، زادت القوة متانة .

عن العنصر الأول (العزة) قال تعالى في سورة هود - ٦٦ : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ .

الثاني : (الأمانة) قال تعالى وفي شأن موسى - عليه السلام - في سورة القصص - ٢٦ :
﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ .

الثالث : (الصلابة) من الأصل القيمي المتمثل في «المتين» قال تعالى في سورة الذاريات -
٥٨ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ .

ثالث عشر : عن العناصر القيمية للقدرة تأكيداً لقوله تعالى في سورة البقرة - ٢٠ :
﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

والقدرة في حق البشر تحتاج لفهمها العناصر القيمية التالية :

١ - العفو .

٢ - العلم .

٣ - العزة .

عن العنصر الأول (العفو) قال تعالى في سورة النساء - ١٤٩ : ﴿ إِنَّ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفَوْهُ أَوْ
تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ .

الثاني : (العلم) قال تعالى في سورة النحل - ٧٠ : ﴿ لَكِنِّي لَا يَعْزِمُ مِنَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ .

الثالث : (العزة) قال تعالى في سورة القمر - ٤٢ : ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ
عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ .

رابع عشر : العناصر القيمية للحمد :

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الحمد في معرفة :

١ - الغنى .

٢ - العزة .

٣ - الحكمة .

٤ - الولاية .

عن العنصر الأول (الغنى) قال تعالى في سورة البقرة - ٢٦٧ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ ﴾ .

- الثاني : (العزة) قال تعالى في سورة إبراهيم - ١ : ﴿صِرَاطَ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ .
 الثالث : (الحكمة) قال تعالى في سورة فصلت - ٤٢ : ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ .
 الرابع : (الولاية) قال تعالى في سورة الشورى - ٢٨ : ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ .

الخامس عشر : العناصر القيمية للخبرة

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الخبرة في معرفة :

١ - العمل .

٢ - العلم .

٣ - الحكمة .

٤ - التلطف .

عن العنصر الأول (العمل) قال تعالى في سورة البقرة ٢٣٤ : ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ .
 وليس خير بما نعمل فقط ، بل عليم بما نصنع وخير بما نفعل .

الثاني : (العلم) قال تعالى في سورة النساء - ٣٥ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ .

الثالث : (الحكمة) قال تعالى في سورة الأنعام - ١٨ : ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ .

الرابع : (التلطف) قال تعالى في سورة الأنعام أيضاً - ١٠٣ : ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ .

السادس عشر : العناصر القيمية للكرم

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الكرم في معرفة :

١ - الغنى .

٢ - التواضع .

عن العنصر الأول (الغنى) قال تعالى في سورة النمل - ٤٠ : ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ .

فالكرم الحقيقي في غنى الحمد وغنى التواضع . . فنحن رأينا في السياق القرآني مدى الاستهزاء والإهانة التي وجهت لسيد من أسياد قريش كان يجمع لنفسه العز والكرم ، وأخذته نعمة الجاهلية يوماً بأن قال للرسول (ﷺ) [والله ما تستطيع أنت ولأربك أن تفعل بي شيئاً ، إني لمن أعز هذا الوادي وأكرمه علي قومه] فكان جزاءه أن قتل يوم بدر وأذله الله ونزل في شأنه تبكيت إلهي حينما قيل له في سورة الدخان ٤٩ : ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ فإذا كان الله تعالى لم يقرن العزة بالكرم لنفسه في السياق القرآني وهو أحق بها . . فكيف يجمع بينها عبد

حقير . آثم وزنيم؟ .

سابع عشر : العناصر القيمية للغنى

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الغنى في معرفة :

١ - الرزاق .

٢ - الحميد .

يقول تعالى في سورة الذاريات - ٥٨ : ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ﴾ ، وفي سورة البقرة ٢٦٧ : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ .

ثامن عشر : العناصر القيمية للعمل

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة العمل في معرفة :

١ - الخبيرة .

٢ - الإخلاص .

٣ - الحياء .

لاشك في أن الخبرة بما تحمله من عناصر العلم والحكمة والتلطف ، وما تحمله كل قيمة منها من عناصر قيمة تجعل للعمل قيمة بجانب الإخلاص الذي يصبح مرجعه الحياء من الله تعالى الذي أكد في أكثر من موضع بالقرآن بأنه بصير بما نعمل ، بل وخبير به أيضاً .

قال تعالى في سورة البقرة - ٢٦٥ : ﴿... وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ، وفي نفس السورة - ٢٧١ ﴿... وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ .

كذلك لم نر في السياق القرآني تخلل عناصر التوازن القيمي لبعض القيم المستخلصة ضمن ظاهرة [الإقران] ، ومن ثم فقد استخلصنا لها عناصر قيمة سواء من الأصول القيمية أو السنة مثل :

قيمة الصدق تكمن عناصرها القيمية في العلم / الإيمان / البر .

قيمة العدل تكمن عناصرها القيمية في العلم / الحق / الصدق / الحكم .

قيمة الحق تكمن عناصرها القيمية في الصدق / التقوى / الطاعة / لزوم الجماعة .

قيمة الود تكمن عناصرها القيمية في الزهد / الطاعة .

قيمة السلام تكمن عناصرها القيمية في الحق / العدل / الإيمان / الصبر .

قيمة الصبر تكمن عناصرها القيمية في التصبر / الحمد / الشكر .

قيمة التوكل تكمن عناصرها القيمة في الإخلاص / العمل / الإرادة / الجهد / السبل
المشروعة .

قيمة التواضع تكمن عناصرها القيمة في العزة / العدل / الود / الحياء .

قيمة الحياة تكمن عناصرها القيمة في الإيمان / الحياء / الوقت / الحب / الخير / الخلق
والإبداع .

قيمة الحياء تكمن عناصرها القيمة في الرقابة / الحفظ / الخوف / الخشية .

قيمة البر تكمن عناصرها القيمة في الإيمان / الرحمة / الحياء .

قيمة الأمانة تكمن عناصرها القيمة في الصدق / الوفاء / القوة .

قيمة الشكر تكمن عناصرها القيمة في معرفة الغفر / الصبر .

وسوف نرى ذلك واضحاً وجلياً عند التحدث عن كل قيمة مستخلصة، ضمن السلوك
التطبيقي لمعاني القيم بالفصل السادس .

== الفصل السادس ==

■ القيم المستخلصة وفق الأصول القيمية والمعاني السلوكية.

قيمة الألوهية	□
قيمة الربوبية	□
قيمة الحياة	□
قيمة الحياء	□
قيمة الرحمة	□
قيمة البر	□
قيمة العلم	□
قيمة العزة	□
قيمة الحمد	□
قيمة الشكر	□
قيمة الصبر	□
قيمة الحلم	□
قيمة الحكمة	□
قيمة الصدق	□
قيمة العدل	□
قيمة الحق	□
قيمة الأمانة	□
قيمة التوكل	□
قيمة السلام	□
قيمة الود	□
قيمة التواضع	□

سنخصص مبحثاً لها في الجزء الثاني بإذن الله

سنخصص مبحثاً لها في الجزء الثاني بإذن الله

سنخصص لها مبحثاً في الجزء الثاني بإذن الله

الفصل السادس

القيم المستخلصة وفق الأصول القيمية والمعاني السلوكية

بعد أن تحدثنا في الفصل السابق عن الأصول الإسلامية لتوجيه الوسط الإسلامي، وما انتهينا بشأنه، وبيان الغاية القصوى لأخلاق الإسلام، وأرسينا مبدأ التوازن القيمي باعتباره المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام، وأشرنا إلى العناصر القيمية التي تحكم القيم المستخلصة.

وبعد أن أوردنا في الفصل الرابع شبه التصنيف العام لما توحى إليه الأسماء الحسنى والصفات العليا من أصول قيمية، واستخلاصنا لما يجاوز العشرين قيمة، ومن ثم ستناول في هذا الفصل بيان تفصيلي لكل أصل قيمي، وما يوحى إليه من قيمة، وتوضيح مايعنيه في حق الله (تعالى). وماتعنيه القيمة المستخلصة في حق البشر باعتبارها قيمة أخلاقية، مع بيان الأوجه أو المعاني التي وردت بالقرآن لتوضيح معانيها ومدلولاتها، ثم نتكلم بصفة عامة عن القيمة وأثرها في سلوك الأنبياء والرسل، وسلوك صحابة رسول الله (ﷺ) موضحين العناصر القيمية التي حكمت منطق القيمة المستخلصة لفهمها ووضعها في الاعتبار السلوكي، وذلك ابتداء من قيمتي الحياة والحياء إلى أن نصل إلى قيمة التواضع. بالإضافة إلى قيمتي الألوهية والربوبية، ذلك فيما يخص الجزء الأول من القيم المستخلصة وفق الأصول القيمية والمعاني السلوكية والتي اشتمل عليها هذا الكتاب بجزئه الأول.

أما بقية القيم المستخلصة وعناصرها القيمية فتصدر تباعاً - بإذن الله - في أجزاء أخرى مستقبلاً.

الله (قيمة الألوهية)

إذا كان (الله) سبحانه وتعالى إسمياً للألوهية التي تعترف بها الديانات الثلاث الكبرى اليهودية، والمسيحية، والإسلام، إلا أن الاعتراف شيء والتوحيد شيء آخر، فإفراد الله بالدعاء له والدعوة إليه، والاحتكام إلى شرعه، والعمل بسنة رسوله هو محك التجربة الإيمانية الصحيحة. ذلك لأن الكفار قد اعترفوا بوجود الله، لكن جحدوه ذاتاً وصفاتاً، وكان مدار الخصومة بين الأمم ورسلمهم منذ نوح عليه السلام وإلى نزول الوحي على محمد (ﷺ).

فالاعتقاد السليم بوجود إله حق... خلاف الاعتقاد المبني على مجرد فكرة لاحقيقة... فهناك كثيرون على وجه البسيطة يعتقدون بالله ويؤمنون به، لكن اعتقادهم وإيمانهم ذلك مبني على أن الله مجرد فكرة لا حقيقة.

فمثلاً في الغرب نجد أنهم يرون أن الإيمان بوجود الله، إيماناً بوجود فكرة الألوهية وهي فكرة يقولون عنها أنها جميلة، لأن الإنسان يتخيلها ويعتقد بها ويخضع لسلطانها، ومن ثم يتعد عن الشر ويقترّب من الخير بدافع من هذه الفكرة... فهي - كما يقولون - رادع داخلي يفعل أكثر مما يفعله الدافع الخارجي، ولذا يرون أنه يجب الإيمان بالله، ويجب تشجيع الإيمان به حتى يظل الناس خيرين مدفوعين بدافع داخلي يسمونه الوازع الديني.

إذا كان الأمر كذلك، فمجرد اعتبار الله (سبحانه وتعالى) فكرة لاحقيقة هي فكرة في حد ذاتها ترتد لتجعل الخير والشر أيضاً مجرد فكرة لا حقيقة، وعندئذ يقوم الإنسان بأعمال بقدر ما يتخيل فيها من فكرة الخير، ويتعد عنها بقدر ما يتخيل فيها من فكرة الشر.

لكن الأصوب ما نراه نحن في العقيدة الإسلامية بأن الله (تعالى) حقيقة بالفعل قائم بذاته وصفاته على أمر عباده، ووجوده ملموس بوجود مخلوقاته وآلائه، والخير خير منه سبحانه والشر منا نحن، ونحن لانستطيع أن نتخيل الخير ونحكم بخيريته إلا على ضوء شريعته، ولا يتخيل في الأمر شر إلا بنواهيه.

أما قولهم بأن ديانة التشبيه والتجسيم أفضل من ديانة التوحيد والتزيه على أساس أن الأولى ترفع الإنسان إلى منزلة الإله والثانية تهبط بالإنسان - كما يزعمون - إلى حضيض الضعف، فذلك قول مغلوط من أساسه، وفهم خاطيء حتى لمفهوم اعتقادهم، لأنهم مع زعمهم ذلك فإن منزلة الإله عندهم أوصلوها هم بأنفسهم إلى أنه... إما أن يركب حماراً، أو هو مولود يجري عليه ضعف المخلوقين.

وإذا كنا هنا لسنا في مجال المقارنة بين الأديان ، لكن مانود التأكيد عليه بأن عقيدة التوحيد الإسلامية هي التي تنزه الإله الحق وتقدهس بالواحدية والصمدية والاعتراف بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه ، وكما وصفه رسوله (ﷺ) بعيداً عن التشبيه والتجسيم . . وكما قال تعالى في سورة الشورى - ١١ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فبذلك رد على المثلة المشبهة^(١) . وقوله تعالى في نفس السورة ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فيها رد على النفاة المعطلة^(٢) ، وقوله تعالى في سورة الأنبياء - ٢٢ : ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ .

ولو أردنا الوقوف على تشويه الذات العلية في العقيدتين المسيحية واليهودية ، لرأينا في قراءة العهد القديم وهو القسم الخاص بالعبادة اليهودية التي هي أساس المسيحية الحالية تعطينا صورة لإله بني إسرائيل بأنه إله لهم وحدهم ، فهو «يشبه الإمبراطور الروماني ، يخضع لأهوائه وشهواته ، مولع برائحة الطعام والشراب ، يلحقه التعب ، ويستبد به النوم ، ينام ويستيقظ ، يأكل ويشرب ، ويقف على العميق الأزرق»^(٣) .

ولم يكتف بنو إسرائيل بتشويه الذات الإلهية في أسفار العهد القديم فقط ، بل زادوا صورته تشويهاً في صفحات التلمود ومنها ماورد في سفر التكوين من أن الله فرغ من خلق الكون في ستة أيام «فاستراح في اليوم السابق من جميع عمله الذي عمل ، وبارك الله اليوم السابع وقدهس لأنه فيه استراح من جميع عمله»^(٤) .

وجاء في سفر زكريا :

«اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه استيقظ من مسكن قدسه» .

وإلاهم يندم ويأسف على أعماله :

«فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف ... ثم عاد فندم على ندمه وعاد إلى الرضا عن البشر حينما قدموا إليه الضحايا المحروقة على المذبح . فتشم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان» .

وإله بني إسرائيل إله لايعرف معنى الحلم بل يعرف معنى الحق :

«إن الإله تستولى عليه نزوة الغضب فيقسم ليأتين بأعمال شريرة ، ثم يشوب إلى رشده فيتحلل من يمينه»^(٥) .

«وحينما يندم يبكي وتسقط من عينيه دمعان في البحر فيسمع لهما دوي في الآفاق

١ - شرح العقيدة الطحاوية ص ٩٩ .

٢ - المرجع السابق .

٣ / ٥ - التوراة (العقل - العلم - التاريخ) ، للدكتور بلران محمد بلران ص ٨ ، ٩ ، ١٥ ، ولما أراد الاستزادة والوقوف على ذلك ، مراجعة الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ، د. علي عبدالواحد وافي ص ٢٤-٣٠ .

وتضطرب المياه وترتجف الأرض فتتجم عن ذلك الزلازل ويردد الله أثناء بكائه بُباً لي أموت
بخراب بيتي وأحرق الهيكل وتشريد أولادي». .
ذلك قليل من كثير عن تشويه الإله .

أما تلويث الأنبياء فليس له حصر في تلمودهم ، بل ونجد في المسيحية بأنهم أنزلوا الله من
كرسي العرش والملكوت ليجلس معهم في كل مكان ، وليجعلوه مخلوقاً تجري عليه أحكام
المخلوقين وصفاتهم . . فهو أب وابن وروح قدس عجنوهم جميعاً وجعلوهم إلهاً واحداً .
لقد ظنوا ظناً آثماً أن الألوهية تجري عليها المحلية والعالمية ، وأن الألوهية المحلية هي التي
تعتبر الإله في نظرهم إلهاً خاصاً بهم وحدهم . وليس إله العالمين جميعاً ... ﴿الله المشرق
والمغرب﴾ !! .

أمام كل ذلك ، وأمام تلك الانحرافات ، يجيء (تعالى) ليقطع الظن الآثم باليقين الحق ،
وليزيل أوهام الرجس والشرك والضلال فيقول تعالى موجهاً رسوله الكريم (ﷺ) في سورة
الإخلاص : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ .

تجيب تلك السورة الكريمة «لتخليص تصور الإله الحق من الإله الباطل ، أو تخليص
جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة»^(١) ، ولتبين العقيدة الصحيحة التي لا لبس فيها
ولا غموض ، والتي تؤكد معنى الألوهية الحقيقية وأثر ذلك في وجود الاعتقاد السليم .

وما نود التأكيد عليه في معرض قيمة الألوهية أن التقديس والتنزيه لله في العقيدة الإسلامية
لم ينشأ عن إضفاء صفات القداسة والتنزيه عن قدسوه ونزهوه ، بل لأن القدوس اسمه وأنه
تعالى هو الذي عرفهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ، فله (سبحانه) الجلال والعظمة ، ومن
ثم أيقنوا بها واطمأن وجدانهم ، وتلاقى ذلك الاطمئنان مع شواهد آلائه وآياته ، فجمعوا في
إيمانهم بين عقل هادى وإدراك وجداني سليم .

فإلهنا إله العالمين جميعاً ، لم يركب حملاً في الأرض (تعالى) عن ذلك علواً كبيراً - بل هو
قائم في السماء . . لم يلد ولم يولد ، بل كلنا خلقه وإبداعه ليس على مثال أو اختداء .

وأن من لم يعرف تلك الحقيقة ، . . إنه إله واحد لا إله إلا هو ، فهو جاحد منكراً ، ومن ثم
لا يجب الالتفات إليهم كما أرشدنا إلى ذلك تعالى بقوله في سورة الأنعام ٩١ : ﴿ذَرُهُمْ فِي
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ .

وتأكيد منه (سبحانه) أنه ليس إله مجرد من الخصائص والصفات في سورة طه ٨ : ﴿اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ، وتوجيهه كذلك في سورة الأعراف ١٨٠ ، بأن له الأسماء

١ - المنتخب من تفسير القرآن الكريم ، مرجع سابق ، الجزء الثالث ، ص ١٣٢ .

الفائقة الحسن والدلالة لتسميه بها وترك الذين يميلون عنها لأنهم سينالون جزاءهم: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ولكن نعلم الإحساس الإيماني، ولنرى قيمة الألوهية وأثرها في وجود الاعتقاد السليم نقول عن (لا إله إلا الله) باعتبارها أساس دعوة الرسل السابقة، وأمر من الله لرسوله (ﷺ) بالعلم بها - قال تعالى في سورة الأنبياء - ٢٥ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾، وفي سورة محمد ١٩ : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾.

إذن لا إله إلا الله . . هي جوهر الدعوة التي دعى إليها الأنبياء جميعاً، والتي مرت الدعوة إليها في عهد الرسول محمد (ﷺ) بأربعة مراحل لتثبيتها في الأرض، بدأت سرّاً واستمرت ثلاث سنوات، ثم بدأت جهراً باللسان فقط دون قتال حتى الهجرة إلى المدينة، ثم أصبحت جهراً مع قتال المعتدين والبادئين بالاعتداء والشر، واستمرت حتى صلح الحديبية، ثم تواصلت بالقتال لكل من وقف في سبيلها أو امتنع عن الدخول في الإسلام وكانت هذه هي آخر المراحل التي استقر عليها أمر الشريعة السمحاء وحكم الجهاد في الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد، إلى أن أصبحت هي الصوت الذي دوى ويدوي في الآفاق معبراً عن الإله الذي لا معبود بحق سواه، ولتعمر مساجد الله آذاناً وتكبيراً، وإلى أن تقوم الساعة بإذنه، ومن ثم أصبح العلم بمعناها واجب ومقدم على سائر أركان الإسلام.

وتعالوا معاً نشهد سوياً أثرها على من قالها وأخلص لها العمل، وتلك الملاحم الإيمانية للتدليل على أن الألوهية ليست مجرد فكرة كما يقال، بل هي حقيقة في الإسلام لإله قائم بذاته وصفاته على أمر عباده، بل ولنرى العقيدة الإسلامية قد تأصلت في عقل ووجدان أشرف الخلق أجمعين، ولم يكن ذلك إلا عن اقتناع بوحى بوحى، ويقين بجوهر الدعوة والتمسك بها، وامتزاج القول بالعمل في صور سلوكية رائعة.

قال الرسول (ﷺ) [من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة].

والمخلص هنا هو الذي يفهمها حق فهم، ويدعو إليها قبل غيرها، ويترجم سلوكه على أساسها فهي أساس التوحيد الذي خلق الله العالم لأجله.

وحينما توجه رهط من قريش لأبي طالب عم النبي (ﷺ) ليقولوا له :

(إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول، ويقول . . فلو بعثت إليه فنهيته)

يقول أبي طالب (عم الرسول ﷺ) : (أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟).

سيد المرسلين (ﷺ) : [يا عم إني أريدكم علي كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب

وتؤدي إليهم المعجم الجزية).

وهنا يفرع القوم ويتبدى أبو جهل ليقول :

(الله أبوك لنعطيكها وعشر أمثالها)، ويتساءل أبي طالب : (وأي كلمة هي يا ابن أخي؟).

يقول (ﷺ) : [لا إله إلا الله].

سمع رهمط قريش ذلك فوقفوا ناقضين ثيابهم، ناقرين ومستهنئين بقولهم :

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾، وفي رواية أخرى : (كيف يسع الخلق

كلهم إله واحد).

ذلك هو البلة بعينه، إن تعدد الآلهة عندهم هو محض إيمانهم... جهل واقتراء!!.

ثم نرى في موقف آخر... إيمان العقيدة يتجلى دواماً في التأكيد على الإله الواحد النهار.

نراه (ﷺ) يقول لعمه أبي طالب عندما حضرته الوفاة :

[يا عم قل : لا إله إلا الله - كلمة أحاج لك بها عند الله].

واستمر يردد لها عليه، إلا أن عمه أبي طالب أبى أن يقولها. ليس إباء حق، بل إباء خشية

وإشفاق، خوفاً من أن تعيره قريش بأن ما حمله على ذلك إلا فزع الموت.

فيرد أبي طالب بقوله (لولا أن تعيرني قريش بقولهم ما حمله على ذلك إلا فزع الموت لأقررت

بها عينك)^(١).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى كيف تعرض الرسول (ﷺ) بسببها وعلى مدار سني

دعوته لصنوف من الأذى والاستهزاء. إلا أن ذلك لم يثنيه عن عزمه وعن أمر التبليغ في كل

مكان، وفي نطاق حركته الشريفة والدائبة فكان يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم، في أماكن

تجمعاتهم بأسواق عكاظ ومجنة وذو المجاز، ويسأل عن القبائل قبيلة ليدعوهم إلى [لا

إله إلا الله] ليصبحوا ملوكاً في الجنة وعمداء في الأرض.

وقد عاش حياته الشريفة دائم الفكر، ليست له راحة إلا بذكرها حتى جعل منها دعاءه في

دبر كل صلاة يصلّيها، وبذلك أصبحت سنة مؤكدة : يقول (ﷺ) [لا إله إلا الله وحده

لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا

الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الشاء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له

الدين ولو كره الكافرون]^(٢).

١ - مختصر سيرة الرسول، الإمام محمد بن عبد الوهاب ص ٤٥.

٢ - رواه مسلم.

أما عن الأمر بالقتال بشأنها فقد كان ذلك بعد أن استقر أمر الإيمان في النفوس ويزدوغ الفتن ومحاولة نزع الإطمئنان منها، ومحاربة الله ورسوله. ولم يكن قتالاً للقتال، بل قتالاً للحسن وبالحسن - قال الرسول (ﷺ) : [أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله] (١).

ولذا نرى أنه حينما بعث أسامة بن زيد (رضي الله عنه) إلى الحيرة - من مواطن جبهة - لدعوتهم للدخول في الإسلام وامتناعهم، ووجد رجلاً شديداً عليهم وحامياً لقومه، فلما ناجزه أسامة وتمكن منه زميله الأنصاري بادر بالقول : (لا إله إلا الله) . . فكف عنه زميل أسامة، إلا أن أسامة (رضي الله عنه) لم يدعه وقتله وكان عذره في ذلك أنه ما قالها إلا تعوداً من القتل . وما أن وصل الخبر للرسول (ﷺ) فيعاتب أسامة ويقول له : (يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟) . وفي رواية أخرى : (يا أسامة من لك بلا إله إلا الله؟) أي من يتكفل لك بأن لاتعاقب بسببها . . فيأخذ أسامة على نفسه عهداً بأن لا يقتل رجلاً يقول (لا إله إلا الله) سواء في حياة الرسول (ﷺ) أو بعده حتى وإن كان متعوداً بها من القتل (٢).

ونرى في رواية أخرى، يقول (ﷺ) لأسامة (رضي الله عنه) : (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا) .

وجرى مثل تلك الواقعة من المقداد بن الأسود (رضي الله عنه) حينما هوى على رجل وقتله بعدما قال (لا إله إلا الله)، وأبى الرجل ألا يبرح مكانه لما له فيه من كثرة الأنعام والمتاع . ويصل الخبر للرسول (ﷺ) فيغضب ويقول للمقداد : (كان رجلاً يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل) .

وقيل في هذه الواقعة بالذات نزلت الآية الكريمة ٩٤ من سورة النساء : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ (٣).

عن قيمة الألوهية بالنسبة لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :

يصور الرسول (ﷺ) العنت الذي قابله والتردد الذي عاناه في دعوته من الذين عرض عليهم الإسلام إلا ذلك الصديق الوفي (أبي بكر - رضي الله عنه) الذي قال عنه (ﷺ) * .

١ - رياض الصالحين، النووي ١٠٧٦/٢ ص ٢٢٢.

٢ - حياة الصحابة، الكاندهلوي ٥٧، ٥٨.

٣ - أسباب النزول، الواحدي، ص ١٢٠.

* انظر مختصر سيرة الرسول (ﷺ) للإمام محمد بن عبد الوهاب من ص ٦٦ وما بعدها.

[ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من أبي بكر ابن أبي قحافة ماعكم عنه^(١) حين ذكرته وما تردد فيه] فترى الرسول ﷺ يطلق عليه بعد إسلامه عبدالله بدلاً من اسمه القديم عبدالكعبة، وينعت بالصديق لصدق إيمانه وقبول دعوته. وبعد أن مات الرسول ﷺ أصبحت (لا إله إلا الله) بالنسبة لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه) هي المطلق الأساسي الذي حارب من أجله كل مرتد عنها. فحينما بويغ بالخلافة كتب لأمراته كتاباً أودعه لدى خالد بن الوليد (رضي الله عنه) ليقرأه في كل مجمع، وليكون هو المنهاج اليقيني في الدعوة.

(بسم الله الرحمن الرحيم) «من أبي بكر خليفة رسول الله ﷺ إلى من بلغه كتابي هذا من عامة الناس أو خاصتهم، أقام على الإسلام أو راجع عنه. . . سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع بعد إلا الضلالة والعمى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الهادي غير المضل. أرسله بالحق من عنده إلى خلقه، بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فهدي الله بالحق من أجاب إليه، وضرب بالحق من أدبر عنه، حتى صاروا إلى الإسلام طوعاً وكرهاً». ويمضي الصديق (رضي الله عنه) بارزاً الترغيب لمن يدخل في دين الله ويعمل صالحاً، والترهيب لمن يأبى فيحق عليه الحرق بالنار وسبي الزراري والنساء.

كان ذلك كله من أجل تثبيت «لا إله إلا الله» فلم يجارب المرتدين إلا من أجلها ليعودوا إليها. . . رحمة بهم. . . رحمك الله أبا بكر، فقد كنت بالمعروف آمراً وإليه صائراً، ولا تخشى في الحق لومة لائم.

عن قيمة الألوهية بالنسبة لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) :

فكانت أول عبارة سمعها عمر (رضي الله عنه) من القرآن الكريم وكانت سبباً في شرح صدره للدخول في الإسلام وتعميق إيمانه هي (الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى).

يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال لعمر (رضي الله عنه) لم سميت الفاروق؟ فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، وأول شيء سمعته من القرآن وقر في صدري ﴿الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى﴾^(٢).

وأصبحت هي القسم العظيم الذي اشتهر به عمر في مواقف حياته، وذلك مشهداً منه :

نراه في عام الرمادة يحلف ويقول : (والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال

١ - عكم عنه بمعنى «تلبث أو تلكأ».

٢ - مختصر سيرة الرسول، مرجع سابق ص ٦٧ والآية سورة طه / ٨.

حق أعطيه أو أمنعه ، وما أحد أحق به من أحد ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ، ولكننا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله (ﷺ) فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، والرجل وغناه في الإسلام ، والرجل وحاجته في الإسلام ، والله لأن بقيت ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه) .

صدقت والله يا عمر في قسمك وفي عدلك ، فكان بعد العسر يسراً .

عن قيمة الألوهية بالنسبة لعثمان بن عفان (رضي الله عنه) :

أما لا إله إلا الله بالنسبة لعثمان بن عفان (رضي الله عنه) فقد أخرج ابن سعد عن عثمان نفسه (رضي الله عنه) ^(١) - (وكان هذا المشهد الرائع في حياة الخليفة أبي بكر (رضي الله عنه) :

«انطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر (رضي الله عنه) ، فقال : يا خليفة رسول الله . . ألا أعجبك!! . . مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام) .

وهنا نرى حكمة الحكيم في المواجهة فقد قام أبي بكر (رضي الله عنه) فأخذ بيد عمر (رضي الله عنه) فأقبلا - والقول هنا لعثمان (رضي الله عنه) - جميعاً حتى أتاني فقال لي أبو بكر: يا عثمان جاءني أخوك فزعم أنه مر بك فسلم عليك فلم ترد عليه فما الذي حملك على ذلك؟ فقلت يا خليفة رسول الله ما فعلت ، فقال عمر (رضي الله عنه) بلى - والله - ولكنها عيبتكم ^(٢) يا بني أمية؟ فقلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت علي!! ، يصدقه أبو بكر (رضي الله عنه) ويقول : أراك والله شغلت عن ذلك بأمر حدثت به نفسك . فقلت : أجل ، قال : فما هو؟ . . قلت : توفي رسول الله (ﷺ) ولم أسأله عن نجاة هذه الأمة ماهو؟ ، وكنت أحدث نفسي بذلك وأعجب من تفريطي في ذلك ، وهنا يوضح له أبي بكر أنه سبق أن سأل الرسول (ﷺ) نفس السؤال فأخبره بأن من قبل منه الكلمة التي عرضها على عمه فردها عليه وهي شهادة لا إله إلا الله ، وأن محمد أرسله الله ، وهي دعوة ذي النون المصري ، وهو في بطن الحوت فقد كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فإنه لن يدعوها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له .

كذلك أخرج الإمام أحمد عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أن عثمان (رضي الله عنه) حينما أشرف على قتله وهو محصور في داره قال : علام تقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله (ﷺ) يقول : [لا يجل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث . رجل زنى بعد إحصائه فعليه الرجم ، أو قتل عمداً فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل] . فوالله ما زنت في جاهلية ولا إسلام ، ولا قتلت أحداً

١ - حية الصحابة ، مرجع سابق .

٢ - عيبتكم : كبركم .

فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده
ورسوله^(١).

١ - مختصرة سيرة الرسول، مرجع سابق.

ذلك قليل من كثير مما حوته كتب السيرة، ألحنا إليه لتأكيد الإيمان والعمل في أهم ركن من أركان الإسلام.

وهكذا رأينا كيف كانت الدعوة بلا إله إلا الله، وإلى أن أصبحت ورداً يتلى وتتردد في كل يوم جهاًراً على المآذن العالية خمس مرات، وفي القلوب المؤمنة بعدد الحصى والنعم والآلاء، وليتضح للإنسان أن الإيمان بلا إله إلا الله كان إيماناً بقيمة الألوهية الحقيقية.

والحمد لله رب العالمين.

الرب (وقيمة الربوبية)

بعد أن تكلمنا عن قيمة الألوهية، وأساس الدعوة في الإسلام، يجدر بنا في هذا المقام التحدث عن قيمة الربوبية باعتبارها منهج حياة وأساس قيمي لتربية حقة وقيمة متلازمة لها. فالربوبية منسوبة للرب الذي يقتضي معان كثيرة هي الملك والحفظ والتدبير، ونرى أن التربية قد اشتقت من «رب».

ولما كان منهج التربية الحقة في الإسلام قد تكفل به الله باعتباره هو الخالق والمالك والرازق والمتصرف، ورب العالمين جميعاً، ومادام الأمر كذلك فيجب أن تفهم بأن تربيته لخلقه هي الأفضل والأشمل والأعم. . . ذلك لأن الخالق أعلم بمن خلق، فلا يريد إلا أن يرى أثر نعمته على عباده وفضله وتكريمه لهم ليمثل الإنسان في ظل تربية إسلامية صحيحة شخصية الإسلام في ذاته وسلوكه، وفي إيمانه بالمثل العليا ليلبغ غاية الكمال البشري الذي ارتضاه ولايتأتى ذلك إلا بتربية سليمة وأخلاقية حقة ترتبط بعقيدة السماء وتجمع بين حياة روحية مشرقة مملوءة بالطمأنينة لترد للمخلوق فطرته، وبين حياة مادية تحفظ له كيانه وتقيم فيه توازناً لاتفاوت فيه ولا انفصام بين مطلوبات الروح ومطلوبات الجسد.

ولو رجعنا لمنهج الربوبية في التربية لوجدناه قد اعتنى أولاً بطهارة الجسم ثم طهارة الروح كمدخلاً للطاعة، فأعمال العبادة من الغسل والمسح والتزه والتناهي عن إدخال الجسم كل رجس. . . كل ذلك في منهج التربية الحقة لا يكفي فقط. . . بل تبقى طهارة الروح وتربية النفس، وهذه وتلك أعطاهما الإسلام كل رعاية وعناية فاقت توقعات علماء النفس والتربية وعلماء الأخلاق، بل وعلماء الاجتماع في العالم كله وعجزوا طيلة مسيرة البشرية عن أن يقدموا لنا منهاجاً تربوياً متكاملًا، وكلما حاولوا. . . اختلفوا. . . ولو أنهم رجعوا إلى الإسلام ومبادئه لوجدوا فيه خيراً كثيراً. وهل فيهم من يستطيع أن يقدم مفهوماً واحداً يغني عن كلمة «الإسلام» بما تحمله من معاني ودلالات؟.

لقد أخذت طهارة الروح في الإسلام طابعين، طابع ظاهري وباطني ليتطابق الظاهر مع الباطن، ولتسم الشخصية بالتوازن المبني على أساس قيمي وليس على أسس رمزية واصطلاحات نفعية.

فإذا كان الندم واللوم يعكر صفو النفس ويؤلمها. . . نجد هناك التوبة النصوح لتزيل الألم من النفس وتطهرها من الآثام وترجعها إلى صفو فطرتها.

كذلك تربية النفس على الحب والمسالمة وإيثار الغير والوثوق في الله ورحمته وجزاء الصابرين على ابتلاءه، وشكر الشاكرين على نعمه . . إلى آخر كل تلك المعاني التي تستند لأصول قيمة جعلها الله وصلاً بينه وبينهم ليرتبط السلوك بالإيمان لينمي في الإنسان الشعور الخلقي قبل النزوع إلى الفعل الحركي، وليجعل المسلم يمشي على الأرض وقلبه وهامته مشدودين إلى السماء لا فخر ولا تخيلاء، بل بتواضع وحياء.

حتى الخوف في الإسلام يصبح هو مصدر الطمأنينة والأمان، وكظم الغيظ لا يدفع للانتقام.

كذلك تطهير النفس من إرادة الحسد والبغض والكراهة والقسوة والطمع والغش والرياء، والصلف والغرور والخيانة والافتكالي على الطاعة والثقة بالمخلوقين ليستقيم أمر الفطرة على منهج الله بإرادة حرة ووعي سليم.

ولو أردنا الوقوف على أسس التربية الأخلاقية في الإسلام بنظرة علمية دون تعميم لوجدنا الأسس التي يهدف إليها الإسلام من تربيته للجماعة الإيمانية تقوم على الآتي :

١ - تكامل البناء الاعتقادي السليم.

٢ - تكامل البناء العلمي المؤدي لليقين.

٣ - تكامل البناء الإنساني.

٤ - تكامل البناء الجزائي.

تلك هي أسس ببناء التربية الأخلاقية في الإسلام وتسير وفق قيم حددها الوحي لتمثل بذاتها الإطار العام الذي يتحدد على أساسه طابع التوقع السلوكي بين الجماعة الواحدة.

ويكفي أن نرى العقيدة الإسلامية بإضفاءها صفات الخالق على المخلوقين، ورعاية الخالق لهم وقربه منهم وموالاتهم بنعمه وقيامه على أمرهم . . وإعطائهم خصائص التكريم لدليل واضح على أهمية التربية الأخلاقية في الإسلام.

فإذا كان الله تعالى قد علم آدم أبو البشر أسماء مخلوقاته، وأدب نبيه بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنونها من بعده، وسبيلاً يتبعونه، فيجب أن تكون الأسماء والصفات هي مدخل حقيقي لتربية حقة، خاصة بعد أن بان اتجاه الفلاسفة ورجال التربية المحدثين من ضرورة الأخذ بتلك الأسس وأهميتها في تربية النشء، ومن ضرورة تأسيس التربية عليها ومحاولة الارتداد إلى الدين باعتباره المقوم الأساسي للسلوك^(١).

١ - التربية الأخلاقية في الإسلام، مرجع سابق.

ألم يحن بعد لأن نسير على الدرب الممهد، وأن نخشع قلوبنا وتلين لمنهج الله وتنبأه؟ وصدق تعالى حينما عاتبنا بقوله في سورة الحديد / ١٦ :

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ .

ألا نرى في التوجيه الآتي هدياً لأن نضع الحق في نصابه والقيم الإسلامية في ميزانها الحقيقي . . إنها دعوة مفتوحة للعلماء الراسخين في العلم في أن يقودوا مسيرة التربية الإسلامية وفق إطار قيمى يستمدون منه المعرفة ويربون عليه الأجيال القادمة . . فهم أولى بأن يحققوا وصف الله لهم بأنهم القيادة الصالحة والربانة الواعية وفي ذلك تشریف وتكریم لهم .

﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ .

ولكى يتعمق مفهوم التربية في الإسلام سنحاول الإلماح إليها في عهد الرسول (ﷺ) التي استمد أسس بنائها المتكامل من ذلك المنهج القيمى .

فالتربية في عهده (ﷺ) قامت أساساً واستمرت طيلة ٢٣ عاماً - مدة نزول الوحي - لتبني الأسس الاعتقادية السليمة في الإنسان مع الأساس العلمى، والأساس الإنسانى، والأساس الجزائى، ومن ثم فقد ربي جيلاً من الصحابة الكرام يؤمنون بقيمتى الألوهية والربوبية ووفق إرادة خيرة فملكوا زمام الناس والأجناس وأرسوا مبادئ القيم التي آمنوا بها ووفق أصولها .

ولو عطفنا النفس على دستورنا القيمى لوجدنا أصح بيان، وأقوى برهان في التشبيه التمثيلى للتربية . . ذلك التشبيه الذي أورده الله تعالى في حق سيدنا محمد (ﷺ) وأصحابه - فقال تعالى :

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ سورة الفتح / ٢٩ .

هم الذين عرفوا معنى الرحمة ومعنى العزة، بل والخصائص العامة للتوازن القيمى، فوضعوا القسوة والشدة في موضعها السليم ونبذوا التقاطع والتدابير والصد والهجران بين الأخوة الإيمانية الواحدة، وفي نفس الوقت لا ذلة ولا استكانة أمام جحود ونكران حتى لو اقترنا ذلك بقوة حقيقية وبطش فرعونى . ولو أننا نود أن يكون تركيزنا أقرب إلى الاختصار لطال بنا المقام في معرض التربية الأخلاقية في الإسلام، وضربنا أروع الأمثلة من واقع تربية الصحابة لأولادهم وأزواجهم وبناتهم، وصبيان المسلمين وشبابهم . لكن مع ذلك لا تنفوتنا تلك اللفتة العظيمة

من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي مر يوماً على دار علم لتحفيظ القرآن فوجد معلماً للصبيان والبنات فأمر بفصل هؤلاء عن اللوات .

نسوق ذلك لمن يريد أن يتدبر أمر الاختلاط في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا، وحركة حياتنا ليجعل له معياراً من الحشمة والحياء، بدلاً من التفسخ والانحطاط .

ولطالما الأفكار تتراود والقيم تتأصل تنوّه بأهمية الحجاب الذي يلقي اليوم استجابة فطرية، ونهضة عصرية من اللواتي حباهن الله بفضله فأثار بصائرهن على الهدى والحق وعرفوا معنى الستر والحجاب، وليهتفوا معي أينما كانوا .

نحن أبناء الفناء ★★ نحن أبناء الولاء

نحن أمة قد علت ★★ بالجهاد وبالحياء

ولكي نعي تصحيح مسار التربية الأخلاقية في الإسلام . . يجب أولاً الإيمان بربوبية الله المطلقة، وأنه الوحيد - سبحانه - الذي يجب أن نهتدي بمنهجه في التربية، ذلك لأن الخالق أعلم بمن خلق . .

ولتكون الأسماء والصفات هي المدخل الحقيقي لفهم التربية الإسلامية الصحيحة وتعميق مفهومها القيمي لينحلد بدورها طابع التوقع السلوكي داخل الجماعة الواحدة، أو المجتمع المسلم الواحد، وتكشف عن أصالة الإسلام والمسلمين، ليصبح الإنسان في ظلها قادراً على التكيف النفسي والفكري وقادراً على تحصين نفسه ضد كل فكر دخيل مهما تنوعت أساليبه وغلفت .

والله الهادي لسواء السبيل .

الحي والمحيي (وقيمتي الحياة والحياء)

الحي والمحيي اسمان من أسماء الله الحسنى، فالحي هو الله الذي لا إله إلا هو، له كمال الحياة سبحانه لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية.

وإذا كان كمال حياته سبحانه يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة، فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي، ثم نرى اسمه القيوم قد اقترن بالحي وما ذلك إلا لتضمنه لجميع صفات الكمال الفعلية، كأسم الحي المتضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، فهو الخالق والقائم على أمر عباده، لاتأخذه سنة ولا نوم.

ومعنى اتصاف الله بالحياة أن حياته (سبحانه) تختلف عن حياتنا وعن حياة غيرنا من المخلوقات فحياته (تعالى) كاملة لا يعلم حقيقتها إلا هو كسائر صفاته، وأن حياة كل الموجودات مستمدة منها وأنها غير مسبقة بعدم أو مدركة بفناء فهي من الأزل وإلى مالا نهاية.

يقول (تعالى) في كتابه الكريم :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ سورة البقرة - الآية ٢٥٥ ، ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ سورة طه - الآية ١١١ ، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ﴾ سورة الفرقان - الآية ٥٨ .

أما اسمه المحيي فيدل على أنه سبحانه هو الذي أحيا الخلق بأن خلق فيهم الحياة، وأحيا الموات بإنزال الحيا (المطر).

جاء ذكر الحياة في القرآن على سبعة أوجه^(١).

إحداها : لمعنى الروح - قال تعالى في سورة البقرة : ﴿وَكُنْتُمْ أََمْواتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ .

ثانيها : لمعنى الهدى - قال تعالى : ﴿أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ أي هديناه للإيمان .

ثالثها : لمعنى البقاء - قال تعالى في سورة البقرة : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ .

١ - كشف السرائر لابن العماد، مرجع سابق ص ٢٩٤-٢٩٦، وانظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، صححه وعلقت عليه السيدة مهر النساء . ، فقد أورد حجة أوجه فقط بالجزء الأول ص ١٤٨-١٤٩ .

رابعاً : يكون لمعنى حياة الأرض بالنبات ، وذلك عن المطر - قال تعالى في سورة فاطر : ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ .

خامساً : يكون لمعنى العبرة - قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿ وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

سادساً : يكون لمعنى الحياة يوم القيامة ، فهي حياة لاموت بعدها - قال تعالى في سورة مريم : وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُنْعَثُ حَيًّا ﴾ .

سابعاً : عن أرواح الشهداء باعتبارهم أحياء عند ربهم يرزقون - قال تعالى في سورة آل عمران : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ .

هذه هي الأوجه أو المعانى التي حملتها الحياة في القرآن .

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الحياة ووهبها للإنسان ، وجعل فيها مقومات حياته من أرض وسماء بهما أنهار وماء وبينهما هواء وآلاء فذلك وحيدة إبداع يثير الدهشة والانبهار ويدفع للتفكير والاختيار .

سبحانك ما خلقت هذا باطلاً أبداً . . أرض تقل . . وسماء تظل . . أنهار تسقي . . وهواء يحيي . . وصدق الله حينما قال : في سورة الكهف ٨٤ ، ٨٥ ﴿ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَبِيَّاً ، فَاتَّبَعَ سَبِيلاً ﴾ .

تلك هي مشيئته ... ، فكل شيء في الحياة وجد فيها لغاية ومردود لسبب ، ولا يمكن أن يتولد شيء في الحياة فيه روح الحياة بفعل ذاتي وصدفه محضة ، بل بتدبير أزلي وحكمة بالغة الدقة ، وقدرة متناهية القوة ، وإبداع لا مثيل له ، وخبرة عن سابق علم وإحاطة .

فسماء تبنى وترفع بلا عمد ، ليس لها بداية ولها نهاية ، وأرض تسطح وتمهد وتفرش بالنعيم والآلاء وتشق فيها الأنهار والعيون والبحار وتلقى فيها الرواسي وكل ذلك لمن . . للإنسان الذي الذي هو في نفسه آية كبرى لتستقبله الأرض بزيتها وبأبهى حللها . . ذلك هو التكريم الحقيقي للإنسان .

أيها الإنسان . . أطلق العنان لخيالك . . تصور كل ما أنتجته الأيدي من أعمال ، وماتنشئه العقول من أفكار ، وماتتهزبه الأفئدة من مشاعر ، واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك الواقع من مشارق الأرض ومغاربها ، وحكم عقلك بعد تنقية وجدانك وارجع لفطرتك السليمة ، وأعط الحكم الحق .

لانفرضه عليك . . ولكن ستقول معنا إن هناك إله حق قائم بذاته وصفاته على أمر عباده ، وإلا كان منك الجحود والنكران ، الذي لانستبعده منك بل وتتوقعه من أناس لا يقدرعون معنى الألوهية الحقة والربوبية الكاملة ، وينضون تحت لواء الطبيعة البوهيمية .

فما الحياة بكل ضرورها إلا وتسيرها نواميس معلومة ولغاية مرسومة ، وقوة تشعل بسلطانها كل شيء في الوجود ، وهي ليست خالقة لما في الكون وكفى ، بل أنها لاتنفك مديرة له ومنظمة لحركة وجوده .

تسلسل عجيب يثير الدهشة . . تلك الريح التي تبذر الحب . . وتلك الشمس التي تبخر الماء . . وتلك الريح التي تدفع البخار إلى الزرع . . المطر يروي النبات ، النبات يطعم الإنسان والحيوان ، وكل ذلك ضروري لأن يكون للحياة معنى .

وحينما ننظر إلى الحياة ونقيسها بمقاييسها ونوزنها بموازيتها تبدو في العين وفي الجس أمراً عظيماً هائلاً ، ولكننا حينما نقيسها بمقاييس الوجود ونزنها بميزان الآخرة تبدو شيئاً تافهاً وزهيداً بالقياس إلى ما في الحياة الآخرة ، باعتبار أن لها شأن آخر يجب أن يحسب حسابه ، فهي لاتنتهي في لمحة بصر ، إنها حساب وجزاء ودوام يستحق الاهتمام .

يجب أن يهديننا ما في الكون إلى عظمة الخالق وحكمته . . ويجب أن تهديننا عقولنا إلى أن كل شيء في الحياة مرسوم ومحسوب بقدرة واقتدار ، فتلك النعم الكبرى مهما وصل الإنسان من علم . . ومهما بلغت قدرته من حسن تدبير ، لا يستطيع أن يتحكم فيها بتدابير معينة ، فهل هناك من يستطيع أن يقول للشمس لا تطلعي وللماء لا تنزلي . . تخيل لو أن في حياتك تجار هواء . . وماء . . ارجع بفطرتك لخالق الكون وأعبده حق عبادته وسبح بحمده ، منحك غريزة حب التملك ولم ينكر عليك حق الانتفاع بها خلق ، بل لم ينكر عليك حق التصرف فيما تملك . . إذا كان الأمر كذلك . . وهو ما كان . . فيجب أن تهدي إلى أن الله حقاً فيما نملك وللشعر حقاً فيما نحوز .

ولو تفكرنا قليلاً ، وتدبرنا لوجدنا أنه من الواجب علينا أن نضع كل شيء في الحياة في موضعه الصحيح والسليم ، فنحن محاسبون على كل ذرة رمل تحت أقدامنا ، وكل نفس يدخل فينا ويخرج منا ، إنها حياة العمل والسعي والجهاد وفق قيم حددها الوحي وطلب منا أن نشترك في تطبيقها لنعلم معنى الحياة .

ورغماً من تناسينا أو تغافلنا عن ذلك المنهج القيمي الذي يحكم حركة الإنسان في الحياة ، ويعلي من شأنها إكراماً له ، ، إلا أن العقل البشري مازال قاصراً عن تفهم تلك العناصر القيمة سواء في الحياء من الله أو تكافله وتعاونه . فلم يظهر سلوك الإنسان بعد بالصورة التي أرادها الله له رغماً من انبثاقها في السلوك الفطري للحيوان الذي لا يملك مقدمات فكرية كما يملكها الإنسان . . فنرى الحيوان يعرف معنى الحياء . . ونراه كذلك مازال يخدم ظاهرة التعاون . . وتتلاشى الأنانية بين أفرادها ، وذلك هو النمل الذي يميل دائماً إلى التجمع . . ليس إلا لهدف واحد هو تخزين الطعام للمستقبل ، وليأكل منه كل من اشترك وكان عضواً في الجمع ، أو كل من لم يشترك ولم يكن عضواً فيه إلا أنه تصادف وجوده في مكان التخزين .

وتلك الفئران التي استوردتها إسرائيل من النرويج وأطلقتها بالمزارع المصرية لهدم الاقتصاد المصري . . فقد كانت الفئران حينها تكتشف أن عدد الضحايا من الفئران من بني جنسها في ازدياد مستمر، يكون الفداء واجب والتضحية لازمة . . فيتبرع فأرب بنفسه ليكتشف أماكن السم، فإن عاد وإلا أحس البقية بأن شباك السم منصوبة، أو أن المكان ملغم فيحذروه . . وذلك الطير الحمام الذي يهجر مسكنه مضطراً تاركاً وراءه فراخاً صغيرة فيتولى رعايتها وتربيتها أب آخر وأم أخرى، وتلك حقائق رأيناها بأم أعيننا، والنحل وخلافه، والأمثلة على ذلك كثيرة من سريان روح التعاون في الحيوان والتضحية . أو استمرار وجود الحياء الفطري فيه .

ولكن لحياء لمن تنادي . . ولاحياء في كل وادي؟

هل فشل المسعى وخاب الرجاء كلما تقدم الإنسان في العلم . . ليس المسئول هو العلم بل تلك القوى الشيطانية التي تلبس الفؤاد وتهوي الرذيلة فتحجب عن البصائر بغشاوتها نزعة الإيمان والتدين، وتعطي للإنسان احساساً خادعاً بأنه هو مالك الكون . . وليس مالك الكون فقط . . بل تطرف في سؤال نفسه بأن قال . . هل تلك الحياة تستحق منا أن نحياها؟ وسار على نهج المتشائمين الذين لم تتغير نظرتهم إلى الحياة ولم تختلف عن نظرة الجاهلية الغبراء . . لقد كانت الحياة في نظرهم سواء حركة أو سكون لا علة لها ولا هدف ولا غاية . . أرحام تدفع وقبور تبلع وبين هاتين هو ولعب وزينة وتفاخر ومتاع قريب من متاع الحيوان . . فيجنيء المنهج الإلهي لتصحيح العقائد وإثبات أن تلك الحياة الدنيا هي معبراً إلى حياة أخرى هي الموعد الحق تتواصل بالجهد والسعي والوثوق في الله وبيان الحكمة الحقيقية من خلق ذلك الخلق . . تلك هي العبادة . . وتصديقاً لقوله تعالى في سورة الذاريات ٥٦ : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ، وفي سورة الملك ٢ : ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ .

جاء ليعيد للإنسان معنى الحياة وأهميتها بالمقارنة بما كان سائداً في المجتمعات العربية من استهانة بها ودمرتها الحروب المتصلة بين القبائل، وفي وأد البنات وقتل الأنفس . . يجيء الإسلام ليضع للحياة قيمها ويجعل لها معنى ومغزى لدرجة أنه يذهب في تشريعاته إلى تشديد العقوبة على جريمة قتل النفس ويؤكد حق القصاص، بل يذهب إلى أبعد من ذلك بأن ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ سورة المائدة ٣٢، ذلك هو تقدير الإسلام للحياة وحفظ الأنفس وذلك في حد ذاته يعتبر قيمة خلقية فقتل النفس أو إيذاها يعد جريمة يعاقب عليها القانون^(١) .

١ - الفضائل الخلقية في الإسلام، مرجع سابق.

ونراه يبحث الإنسان على التفكير والتدبر ويوضح أن الموت والحياة والخير والشر محك الاختبار فيها، بل ويحمل عن ذهن الإنسان إجابات لتساؤلات دارت أو تدور في الخلد وكانت تبحث على التناؤم والمثل لتضع العدل وميزانه في تصوره الحق بأن كل شيء خلق بقدر وتقدير ولغاية وهدف، وليس ذلك بالعبث - يقول تعالى في سورة القمر ٤٩ : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾.

ولا يترك الناس سدى بعد أن يمن عليهم بالايحاء فيرسل الرسل لهدايتهم وتركيتهم ويعلمهم ما في الكتاب والحكمة لاستقبال حركة الكون عن وعي وبصيرة ويهديهم لأشياء لا تهتدي إليها الفطرة مع وجود الشيطان فيصرح بالاستقامة، ويسوق (تعالى) القصص والأخبار التي لم نعيشها بوقتنا فيسردنا للعظة والعبرة وللتدليل على أن عنصر الزمن في الحياة قد دخل فيها وارتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقائد الصالحة أو العقائد المنحرفة، وزوال هذه وبقاء تلك، وتلك الحضارات التي فنيت، وما سبب فنائها فكان عنصر الزمن في الحياة مهم جداً في مسيرتها ولذا يجب - بل ينبغي - أن ننظر إليه باهتمام فهو الذي يجعل لحياة الإنسان قيمة ومعنى لأن الإنسان قد يتنفس ويتغذى ويتناسل ومع ذلك كله لا يعد حياً . . فشرط الإنسان الحي أن يكون على وعي كامل بمنهج الحياة . . ذلك المنهج القيمي الذي يحدد دوره فيها . . فلا يتغافل الإنسان عما يدور حوله وبما تعتلج به نفسه ثم يقف أمام ذلك كله موقفاً سليماً . . لأنه إن فعل ذلك لما تغيرت الدنيا على يديه .

وإذا كان عمر الإنسان في الحياة هو الوقت الذي يحياه . . لكن هناك فرق بين من يحياه بفاعلية ونشاط . . ومن يحياه بكسل واعتباط . . فالإنسان محاسب عليه يوم القيامة .

وقد أخرج ابن عبد البر في جامع العلم ج ٢ ص ٣ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله (ﷺ) قال :

«لا تنزل قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ! عن جسده فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمله كيف عمل فيه» .

وبلفظ آخر لا تنزل قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن عمله فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه^(١) .

فمعرفة عنصر الزمن وتقدير خطورة الوقت معرفة إلزامية بحكم العقيدة وتتعدى تلك المعرفة إلى العمل بفاعلية وحسن الانتفاع به والاتعاظ بالزمن . . ذلك لأن كل مفقود عسى أن يسترجع إلا الوقت إن ضاع منا لم يتعلق بعودته أمل ولا رجاء .

وصدق الرسول (ﷺ) حينما قال : [نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس . الصحة والفراغ]^(٢) .

١ - رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .

٢ - حديث حسن صحيح .

ولنعلم جميعاً أن من ينشد لنفسه السعادة ويبحث عنها في الثروة العريضة والطعام الغزير والمسكن المريح ويطلبها في أسباب الراحة والحمول . . يعطل الحياة عن سيرها نحو هدفها المنشود ويهدم بنفسه فاعليته فيها . . فإذا كان اللهو والعبث فاعلية حركة إلا أنه ليس بفاعلية إنتاج، وحينما تصبح الفاعلية فاعلية إنتاج . . يفتح الوقت آفاقاً جديدة للإنسان سواء في التطلع إلى الكمال أو المعرفة وبذا يكون الإنسان قد أحسن استخدام وقته فيما ينفع نفسه وينفع البشرية جمعاء . . ويكون بذلك قد أضفى على وجوده معنى الحياة، ومن ثم فقد جاء الإسلام ليعلي من شأن الحياة دون الاغترار بمباهجها . . فأدرك المسلمون الأوائل تلك الحقيقة وأهمية عنصر الزمن في تثبيت أركان العقيدة فأبدعوا في الحرب والسياسة والفكر والأدب وكانوا على وعي مقرون بالإيمان السليم وبإهمية الحياة فوق تلك الأرض الطيبة . . كان المسلم شديد الفاعلية في التأثير عن حق فيما حوله . يحمل بين جنباته قلباً عامراً بالإيمان وفي يده سيفاً مرهباً يقطع به من الزمن آفاق وآفاق . . فكتب له الزمن البقاء .

فيا أخي . . لا تكن في الحياة كمن يقف على جانب الطريق ينظر لركب الحياة ولا يسهم في دفعه . . إن كنت كذلك . . فلست حياً . . كذلك الذي يحاول الرجوع بتيار الحياة إلى الوراء ليعود به من حيث بدأ . . ليس حياً . . الحي يقود ولا ينقاد . . يكون متبوعاً ولا تابعاً، وأن من يعيش في الحياة لتحقيق مثل أعلى في سبيل عقيدته ووطنه وأمنه أو في سبيل خير الإنسانية جمعاء تبدو الحياة في نظره لها معنى وعمقاً . . وحين يكون ذلك . . تصبح الحياة ابتكاراً وخلقاً وإبداعاً وأمناً وأماناً . . فليس كل إنسان يعيش على الأرض إنسان . . إنما الإنسان هو الذي تخلقه آيات من الكفاح فإما أن يرتفع إلى المستوى اللائق به أو ينحرق فيهبط إلى أحط درجات الإنسانية . . ليصبح من تلك النفائات الذابلة الذين يجرون أذيال الخزي والعار للإنسانية جمعاء . . ويحاولون العودة بالحياة إلى سيرتها الأولى . . سيرة هابيل وقايل ذلك هم شر البلية، ومن ثم نرى أن من واجبتنا نحوهم أن نقدم لهم النصيح لتصحيح مسار حياتهم وفق أصول قيمة هادية لعل وعسى أن يرتد لهم إيمانهم بالحي والمحيي في ذلك العصر الذي تتصارع فيه معان الحياة بين الإيمان والشك . . بين الروح والمادة . . بين الأمل والقنوط . بل يجب أن يكون للجماعة الإسلامية دور توجيهي حاسم نحو عقيدة لا تخطيء الملاذ ليتعمق بتلك الأصول القيمة في النفس البشرية معنى الألوهية ومعنى الربوبية واتصاف الذات بصفات الكمال . . وماتوحي إليه من أصول قيمة لمحاولة الارتداد بالإنسان إلى عالم المثل متشوقاً ومهتدياً .

وقبل أن نختم مبحثنا عن الحياة سنتكلم عن الحياء باعتباره قيمة، وباعتباره أيضاً عنصر قيم في الحياة لتعميق معناه في النفس البشرية التي هي في أشد الحاجة إليه .

فمن رحمة الله بخلقه . . وكما أعطانا الحياة بلا مثل أو عوض . . أعطانا الحياء كمقوم

أساسي للحياة لا تقوم بدونه . . فهو ذلك الأمر الوحيد الذي يحفظ علينا ماء وجوهنا . . فحياة بلا حياء تساوي في نظر العقلاء هباء .

فإذا كان كل من الحياء والحيا مأخوذ من الحياة . . فذلك لأن الأول فيه حياة القلب والثاني فيه حياة الأرض . . ولذا سنعمد في هذا المقام إبراز قيمة الحياء .

عن قيمة الحياء في الحياة

الحياء في اللغة هو تغير وانكسار يعتري الإنسان لغير ما يعاب عليه أو يعاتب به .
وشرعاً . . هو خلق يبعث على تجنب القباحة وبحض على فعل الخير ومجانبة التقصير في حق ذي الحق ، فالحياء من الإيمان . . ومن لا حياء فيه لاخير منه .

والحياء وإن كانت تتعدد ضروبه بتعدد مظاهر الحياة منذ خلق الله آدم وحواء . . فهناك حياء جنابة ، وحياء تقصير ، وحياء إجلال ، وحياء إنعام ، وحياء حشمة ، وحياء كرم ، وحتى حياء استحقار ، وسنحاول تناولها جميعها بالتوضيح لأهميتها .

عن حياء الجنابة : (١)

ذلك هو حياء آدم - عليه السلام - حينما قيل له «أفراراً منا . . فقال : لا» ، «بل حياء منك» .

عن حياء التقصير :

ذلك هو حياء الملائكة حينما قالوا لله سبحانه وتعالى :
«سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» .

عن حياء الإجلال :

ذلك هو حياء إسرافيل - عليه السلام - حينما تسربل بجناحه حياءً من الله عز وجل .

عن حياء الأنعام :

فذلك هو حياء الرب سبحانه وتعالى حينما يدفع إلى العبد كتاباً مختوماً بعد عبوره الصراط مكتوب فيه : «فعلت ما فعلت وقد استحييت أن أظهره عليك فاذهب فإني قد غفرت لك» .

عن حياء الحشمة :

فهو الذي تمثل في علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حين سأل المقداد بن الأسود ليسأل رسول الله (ﷺ) عن حكم خروج المذي لمكان فاطمة (رضي الله عنها) من الرسول .

١ - انظر الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبدالكريم القشيري - الجزء الثاني ص ٤٥٧ وما بعدها ، تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود ، ومحمود الشريف .

وحياء الاستحقاق :

كموسى عليه السلام حينما قال : «إني لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك يارب». فقال له عز وجل : [سلني عن ملح عجبتك وعلف شاتك].

أما حياء الكرم :

فذلك هو الذي تمثل في رسولنا الكريم (ﷺ) فقد كان يستحي من أمة الإسلام الأولى وهم في مجلسه أن يقول لهم «اخرجوا» فقال عز وجل : ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ حُدُوثَ﴾ . كذلك فإن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما صفراً.

وتعالوا معاً نشهد درساً محمدياً في معنى الحياء، وينفض النظر عن غواية الحديث.

أخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله ﷺ على المنبر والناس حوله :

«أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء فقال رجل، يا رسول الله انا لنستحي من الله تعالى؟ فقال من كان منكم مستحيّاً فلا يبتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ البطن وماوعى والرأس وما حوى، وليذكر الموت والبلى وليترك زينة الدنيا»^(١).

وجاء بلفظ آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال ذات يوم لأصحابه «استحيوا من الله حق الحياء، قالوا : انا نستحي يا نبي الله، والحمد لله. قال : ليس ذلك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وماوعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء»^(٢).

وإذا كان الشعور بالحياء كما يراه فرويد شعور فطري يظهر مبكراً في الإنسان ثم يتحول الحياء إلى خجل والشعور بالإثم. . . فليس ذلك إلا لأنه فقد معنى الخشية والالتقاء. . . فغياب الحياء يتبعه تسبب الميول والرغبات وانفلاتها ومن ثم يتوقف أو يتعطل كل عمل ملتزم سواء كان عبادة أو معاملة، لكن إذا أحكم بالخشية والالتقاء لفظ العنصر السلبي فيه وأصبح يحفظ ويصون ومن ثم يكون له دور إيجابي في الحياة باعتباره باعثاً قوياً على العمل الصالح سواء الخلقي أو التعبدية.

بقول الرسول (ﷺ) [الحياء لا يأتي إلا بخيراً]^(٣).

١ - رواه الترمذي عن ابن مسعود بنحوه وقال حديث غريب، وكذا في الترغيب ج ٥ ص ٢٠٠

٢ - حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في المستدرک والبيهقي في الشعب.

٣ - متفق عليه.

فما أحوجنا إلا أن نتفهم معنى الحياء ودوره في الحياة كمقوم أساسي فيها . . فحياة بدون حياء ليس لها معنى . . اللهم إلا إذا كنا على بؤادر عصر جاهلي . . ذلك ماترفضه الأحداث .

ولكي يتعمق مفهوم الحياء وأهميته كقيمة خلقية ، وكزاجر فطري في الإنسان نقول بأنه قيل في قوله تعالى عن قصة يوسف وإمارة العزيز: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ فقد قيل في البرهان «إن إمارة العزيز ألقت ثوباً على وجه صنم في زاوية من زوايا مكان الاضطجاع حياء من ذلك الصنم . . فقال لها يوسف عليه السلام : [ماذا تفعلين] . . قالت : استحي منه ، قال يوسف عليه السلام . . [أنا أولى منك أن أستحي من الله تعالى] .

وقيل كذلك عن قوله تعالى : ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ﴾ إنها استحييت منه لأنها كانت تدعوه إلى الضيافة فاستحييت أن لا يجيب موسى دعوتها . . ذلك لأن صفة المضيف الاستحياء . . ذلك هو استحياء الكرم أيضاً .

ولقد روى في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري أن الرسول (ﷺ) [كان أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى أي شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه] (١) .

وتؤكد السيدة عائشة - رضي الله عنها - بقولها عنه (ﷺ) في الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشئائل [مانظرت إلى فرج رسول الله (ﷺ) أو مارأيت فرج رسول الله (ﷺ)] .

ويقول (ﷺ) إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) .

ولا يبقى لنا في مقام قيمة الحياء إلا أن نشير إلى ذلك الرجل الذي كانت تستحي منه الملائكة بشهادة أعظم رسول . . ذلك هو عثمان بن عفان (رضي الله عنه) . .

ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما والذي قال : (بينما رسول الله (ﷺ) جالس وعائشة رضي الله عنها وراءه إذ استأذن أبو بكر رضي الله عنه فدخل ثم استأذن عمر رضي الله عنه فدخل ثم استأذن سعد بن مالك رضي الله عنه فدخل ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه فدخل ورسول الله (ﷺ) يتحدث كاشفاً ركبته فرد ثوبه على ركبته حين استأذن عثمان وقال لإمرأته استأخري ! فتحدثوا ساعة ثم خرجوا فقالت عائشة يا نبي الله ! دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتيك ولم تؤخري عنك ! فقال النبي (ﷺ) ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة ! والذي نفسي بيده ! إن الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله ، ورغماً من أن الحديث وسنده ضعيف كما أشير إلى ذلك في حياة الصحابة للكاندهلوي بالجزء الثاني ص ٣٧٨ ، إلا أنه يكشف عن أهمية الحياء في السلوك ، وأنه من أهم دواعي الألفة بين الناس ، فلولا لآكل الناس بعضهم بعضاً .

أما مفهوم الحياء وارتباطه بالعفة فواضح وظاهر وجلي . . وتلك صورة نادرة من التراث

الإسلامي الأصيل . . . لا تنقصها بالكامل بل نلمح لعناها الذي علق بالذاكرة منذ وقت طويل ونخشى أن تخوننا الذاكرة في السرد والإسناد .

تلك قصة امرأة رفضت أن تلبس ثوبها المرصع بالجواهر والياقوت لأن عين الغرباء قد وقعت عليه فتأمر ببيعه ليستفاد بثمنه في عمل خيري خشية أن يتعدى الاشتهااء فيه إلى اشتهااء لصاحبه . . . ذلك قليل من كثير .

عن العناصر القيمة للحياة

١ - الإيمان .

٢ - الحياء .

٣ - الزمن .

٤ - الحب .

٥ - الخير .

٦ - الخلق والإبداع .

معيار الحياة في الإسلام أوسع معيار . . . يهدف للتكامل وينبذ الفارقة والأنانية ، يجعل للإنسان حرية الاختيار وفق إطار قيمي لتسمو الحياة في ظلّه فيرى فيها الإنسان معنى للوجود .

فحياة بلا إيمان تصدع . . . وحياة بلا إرادة موت بطيء . . . وحياة بلا حياء بداية لنهاية مفاجئة . . . وحياة بلا حب قهر وقبر . . . أما الخير في الحياة فهو الأصل .

أما عن الحب فبه تسمو النفس وتصان العلائق ويرتقي الإحساس في مدارج القيمة والفضيلة .

أما عن عنصر الزمن . . . فذلك هو السيف الذي إما أن يعطيك معنى الخلود ، وإما أن يقبرك في خلايا الدود .

أما الخلق والإبداع فهما حلوة الوجود .

فإذا تفهمنا تلك العناصر القيمة مع ماسوف يذكر من قيم فأنت حي . . . ذلك لأن حياتك تقتضي منك أن يكون لك علم ، وأن يكون لك حكمة ، وأن يكون لك وسع وطاقة .

عن عناصر التوازن للحياة

١ - الرقابة .

٢ - الحفظ .

٣ - الخوف .

٤ - الخشية .

إذا كان الحياء ضرب من التحفظ ، إلا أن الرقابة في أعلى درجاتها تعد صيانة إذا لازمها إشراف وتوجيه .

فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الرقيب والحافظ . . فرقابه ليست رقابة تسلط أو إجبار . . بل رقابة محفوفة بالإشراف والتوجيه . . تلك هي القيومية فذلك هو منهجه فلا يغيب عنه شيء في السماوات والأرض ، بل كل شيء موكل إلى ملك يحرسه ويحفظه . . بل واستودع كل شيء سبب بقائه إلى أجل مسمى . . فلا شيء يضيع أو يتلف .

وصدق تعالى حينما قال في سورة ق - ١٨ : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ، وفي سورة هود - ٥٧ ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴾ .

وفي سورة يوسف - ٦٤ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

كذلك نرى أن حفظ الإيمان مأمور به ، وكذلك المحافظة على الصلوات الخمس - كما في قوله تعالى في سورة البقرة - ٣٣٨ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ .

فيجب أن توحى رقابة الله وحفظه لنا بأهمية الحياء الفطري في الإنسان وليظل مصدراً من مصادر الخوف الذي يبعث على الاتقاء ، وليس الخوف الذي يبعث على الانتهاء والتخجل .

فإذا ما أصبح الاتقاء مصدره خوف وخشية من الله بعد عن الجبن أو التخجل وأوصلنا إلى مرحلة من الورع والتقوى تؤدي بالإنسان إلى غض الطرف عن المحرمات وصون الجوارح عن العبث بأعراض الناس والابتعاد عن الفحش صوناً لحياءنا الذي يهدي إلى الخير، ومن ثم يبين أثره في الحياة كمقوم أساسي لاتجلبه اصطلاحات عقيمة أو تخرجه عن مضمون مهمته الأساسية في الحياة كمقوم ذاتي وراذع نفسي .

ولو حاولنا تتبع أقوال الرسول (ﷺ) بالنسبة للأسمين الشريفين الحفيظ والرقيب نراه (ﷺ) يقول عن الصلاة باعتبار أنها أول ما يجب على المسلم المحافظة عليها وباعتبار أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ، ومردودها على الإنسان -

(من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف) .

ولأهمية الصلاة والمحافظة عليها . . كانت هي آخر وصية يقولها (ﷺ) وهو يلفظ الأنفاس الشريفة والأخيرة من حياته فيقول (ﷺ) [الصلاة ... الصلاة ... وما ملكت أيمانكم] .

وكان ذلك تأكيداً منه (ﷺ) لما جاءه من الحق في قوله تعالى : [إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً] ، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وربّه ، وهي المحافظة والمؤكدّة لحياة الإنسان المسلم ، فإن صلحت صلح سائر عمله وكثر حياته ، وإن فسدت فسدت سائر عمله وقل حياته .

ومن أثرها في السلوك . . نسوق تلك الوصايا الخالدة خلود الدهر والأبد في مقام عنصر التوازن القيمي للحياة .

فلقد ثبت عن الرسول (ﷺ) في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال :

[لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفعه الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن] .

وجاء بلفظ آخر في الحديث المتفق عليه [لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن] .

وجاء بلفظ آخر في الحديث المتفق عليه [لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن] .

وصدق الرسول (ﷺ) حينما قال في الحديث الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه : [الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياة شعبة من الإيمان] .

ومن هنا يجب الإيمان بالحي والمحي باعتبارهما اسمين شريفيين من أسمائه الحسنی ، وأهمية الحياة والحياة وباعتبارهما قيمتين ترتد للعقيدة وتستقي منها معانيها .

والحمد لله رب العالمين

الرحمن والرحيم [وقيمة الرحمة]

الرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، فالرحمن دال على الصفة القائمة به - سبحانه - أما الرحيم فdal على تعلق الصفة بالمرحوم وهو المخلوق.

سمى الله تعالى نفسه بالرحمن على سبيل الامتنان باعتباره رحمان الدنيا والآخرة، أما اسمه الرحيم، فيدل على الرحمة الخاصة بعبادة المؤمنين التي أوجبها تعالى على نفسه في قوله ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾، وقوله تعالى ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾. الأولى في سورة الأعراف والثانية في سورة الأنعام.

ورحمة الامتنان هي التي تنال من غير استحقاق، وبها يرحم الله من وفقه للعمل الصالح الذي أوجب له الرحمة، وأيضاً التي ينال بها العاصي وأهل النار إزالة العذاب عنهم، وإن عدت مسكنهم وجهنم دارهم.

أما عن رحمة المؤمنين التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار التكليف فهي رحمة عناية.

ولما كان الرحمن (تعالى) قد جعل الرحمة قطعة منه ومن ثم لا تنسب الرحم إلا إليه، ونراه قد وصف نفسه بأنه خير الراحمين من باب المفاضلة، ومن ثم فحين يرحم الإنسان أحداً من خلقه فإنه يرحمه بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه.

يقول تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الترمذي (رضي الله عنه) عن رسول الله (ﷺ) [أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته].

وروي بالفاظ أخرى [أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته]. و [الرحم شجرة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعته الله].

وجاءت الرحمة في القرآن الكريم على عشرين وجهاً، أو معنى :

١ - الرحمة بمعنى القرآن، قال تعالى في سورة الإسراء : ﴿وَتُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢ - بمعنى سيد الرسل، قال تعالى في سورة الأنبياء ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

وقال (ﷺ) في الحديث الشريف [إنما أنا رحمة مهداة].

- ٣ - بمعنى توفيق الطاعة والإحسان، قال تعالى في سورة آل عمران ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾.
- ٤ - بمعنى نبوة المرسلين، قال تعالى في سورة الزخرف ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ﴾.
- ٥ - بمعنى الإسلام والإيمان، قال تعالى في سورة البقرة ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾.
- ٦ - بمعنى نعمة العرفان، قال تعالى في سورة هود ﴿وَأَتَانِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِهِ﴾ أي معرفة من عنده.
- ٧ - بمعنى العصمة من العصيان، قال تعالى في سورة هود ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾.
- ٨ - بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان، قال تعالى في سورة الإسراء ﴿لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾.
- ٩ - بمعنى المطر، أو قطرات ماء الغيثان، قال تعالى في سورة الشورى ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾.
- ١٠ - بمعنى العافية من الابتلاء والامتحان، قال تعالى في سورة الزمر ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾.
- ١١ - بمعنى النجاة من عذاب النيران، قال تعالى في سورة النور ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾.
- ١٢ - بمعنى النصر، أو النصره على أهل العدوان، قال تعالى في سورة الأحزاب ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾.
- ١٣ - بمعنى المودة، أو الألفة والموافقة بين أهل الإيمان، قال تعالى في سورة الحديد ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾.
- ١٤ - بمعنى الكتاب المنزل على موسى بن عمران، قال تعالى في سورة هود ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾.
- ١٥ - بمعنى الشاء على المرسلين وأهل بيت إبراهيم، قال تعالى في سورة هود ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.
- ١٦ - بمعنى الاستجابة. والإجابة لدعوة زكريا وابتهااله إلى الله قال تعالى في سورة مريم ﴿ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾.
- ١٧ - بمعنى العفو العام عن ذو الخطيئة والعصيان، قال تعالى في سورة الزمر ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾.

١٨ - بمعنى فتح أبواب الروح والريحان، قال تعالى في سورة فاطر ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾.

١٩ - بمعنى الجنة باعتبارها دار السلام والأمان، قال تعالى في سورة الأعراف ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢٠ - بمعنى المغفرة، قال تعالى في سورة الأنعام ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾.

هذه هي الأوجه أو المعاني التي وردت عن الرحمة في القرآن^(١).

ولم تكن هذه الآيات فقط، بل وردت آيات أخرى وفي سور أخرى تحمل نفس المعاني والأوجه المذكورة.

ولما كانت رحمة الله تعالى هي رحمة عامة تظل الكافر والجاحد، المستحق وغير المستحق، المحتاج وغير المحتاج، إلا أنها للمؤمنين خاصة يكشف بها الضر عنهم ولا يؤاخذهم بالأعمال الصادرة منهم عن إكراه أو خطأ أو نسيان، فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، إذا كان الله (تعالى) يرزق المؤمن والكافر ويمن على الجميع بالصحة والعافية، لكنه تعالى لا يمن بنعمة الإسلام والإيمان إلا لمن أطاع أمره وامثل تركه ونهيه وهي كما قال قريب من الحسين.

وإذا كان عصر النبوات قد انتهى، إلا أن عصر الهداية باق طالما هناك إسلام وإيمان وعصمة واعتصام، وقلوب ملؤها الرحمة وفاض بها ود المودة.

ولو أمعنا النظر في القرآن الكريم لوجدنا أنه جاء ذكر «رحم» ومشتقاته ثلاثمائة مرة بالقرآن الأمر الذي يدل على اتساع المساحة التي تشغلها الرحمة فيه، وما ذلك إلا تأكيداً وتنوياً بأهميتها في الحياة الإنسانية. فهي تعني إما كشف ضرر أو تخفيف عذاب، أو تجنبه بداءة، أو الكف عن إلحاق الضرر بإخوان الإنسانية.

ولما كان البلاء مقدراً والاختبار معين والإجارة لازمة والشفاعة واجبة فقد أوجبت الرحمة بأمر العدل الإلهي ومنطق الفطرة الطبيعي ليستقيم أمر الأمن النفسي على مبدأ التمتع بالحماية الإلهية والنصرة الطبيعية. فإذا جاء الإسلام بقيمة الرحمة باعتبارها حقاً وخلقاً فإنه يكون قد سما بقيمة الإنسانية إلى آفاق رحبة لاتعرف الحواجز ولا تحدّها الحدود. فمنطق الفطرة الطبيعي يحكم علائق الود ويملي على الإنسان أن يؤدي حقوق الله، خاصة إذا كانت هذه الحقوق

١ - انظر منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لابن الجوزي، مرجع سابق تحقيق ودراسة محمد السيد الصفاوي والدكتور فؤاد عبدالمعتم أحمد، ص ١٣٥-١٣٨، كذا القيم الإسلامية وأثرها في المجتمع لعبدالحكيم علي المغربي، ص ١١٩ وما بعدها، وقد ذكر ابن الجوزي منها ستة عشر وجهاً.

بما ينعكس أثرها على الإنسان لتشجيع العلائق ووصل الخلائق وتوجهها نحو عاطفة واحدة
انبثقت من الوجدان للعقل ، ومن العقل للوجدان بأمرها .

وحيثما ننظر للرحمة بمفهوم معياري على اعتبار أنها أصل قيمى ترتد إلى خالق الكون، مع اعتبارها حقاً وخلقاً فإن مفهوم الرحمة يرتقى في الوجدان، دون أن يتلازم معها ذلك المنطق النفعى الذي يجردها من أهم خصائصها، ليجعلها لفظاً بغير معنى.
فها هو أفلاطون الذي نظر بنفس المعيار إلى ضمان قوة مدينته فاستبعد عنصر الرحمة منها، ونراه قد جردها من خصائصها التي تخلق الحماية للمعلولين وسقماء الأبدان، وكذا ذهب أرسطو مذهباً في استحسان النظر بإصدار قانون عام لعدم إعطاء أي عناية لأولئك الذين يولدون بتشويه خلقي، ثم يتابع مكيا فيلي خطاهم فينصح أميره بأن لا يكون رحيماً بشعبه، بل الأهم أن يقول الشعب عنه بأنه رحيم، فكيف يكون ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه؟ .

فإذا كانت الرحمة في الإسلام مبادرة إلهية لتعميق الوجدان في الإنسان فيجب أن تكون مبادرة إنسانية تبرهن على سلامة الحس الخلقى فيه، دون اعتبار لمنفعة بل أن تؤدي باعتبارها أمر إلزام خلقى. وحتى لا تزول الرحمة ومعانيها بالاصطلاحات العقيمة جاءت واضحة ومحددة بالقرآن. لو أردنا الوقوف على الجانب الخلقى الذي حملته، لرأينا محكوماً إما بمعنى العفو العام عن ذو الخطيئة والعصيان مع وجود القدرة والاقتدار، أو العصمة بداءة من العصيان، أو المودة بين أهل الإيمان حتى ولو اختلفت المذاهب والأديان، والنصر على أهل العدوان، أو توفيق الطاعة والإحسان، وأداء حق النعمة بالعرفان.

فما أحوجنا في هذا العصر إلى قيمتها باعتبارها حقاً وخلقاً وتهدف للحفاظ على إنسانية الإنسان رغم الضعف الحتمي وغرور القوة والتسلط، لترفق به وتأخذ بيده، وتعلمه معنى الرفق والرفقة. . ليس في معاملته لإخواته في الإنسانية فقط، بل لما سخر له من الدواب والأنعام، ولتتاجى بها كل مؤمن لرفع الضر عن البؤساء وإصلاح شأن الجهلاء.

السلوك التطبيقي لفهم قيمة الرحمة

الأنبياء ورجاء الرحمة :

ذلك هو آدم أبو البشر - عليه السلام - الذي نجده وزوجته حواء بعد اقترافهما الخطيئة
يوءان بذنبيهما ويطلبان الغفر والرحمة فيقولان في سورة الأعراف : ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ .

أما نوح - عليه السلام - فقد قال في خشوع وتضرع في سورة هود ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ .

وأيوب - عليه السلام - الذي كان يناجي ربه عن معرفة بقيمة العافية مع الصبر والاحتساب قال تعالى في سورة الأنبياء ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدَنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ .

ونرى في نفس السورة عن ﴿إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ .

فهذا هو إسماعيل - عليه السلام - الذي عرف عند الابتلاء المبين قيمة الصبر من قوله في سورة الصافات ﴿سَجِدْنِي إِذَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ .

أما إدريس - عليه السلام - فقد أثنى عليه الله ثناء رحمة، وأعطاه الأمان بالجنة .

وهود - عليه السلام -، حينما طلب الاستغفار والتوبة من قومه ليرحمهم بالغيشان، ويزيدهم قوة بالنصر والاعتصام، وخبر ذلك في سورتى هود والمؤمنون، وحينما كذبه قال ﴿رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُذِّبْتُ﴾ . والنصر هنا بمعنى الرحمة .

وصالح - عليه السلام - نبي ثمود الذي أدى حق نعمة العرفان فطلب من قومه توحيد الإله بالاستغفار والتوبة في سورة هود فقال ﴿يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَنْ يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ .

وهذا هو إبراهيم الخليل - عليه السلام - الذي أخلصه الله بخالصة ذكرى الدار فكان من المصطفين الأخيار. فقد طلب من قومه اتقاء الله والاعتبار ببداية الخلق والنشأة الأولى على قدرة الله، وإرجاع مشيئة العذاب ومشية الرحمة له وحده وتفهم قيمتي الإسلام والإيمان فأسدى النصيح والارشاد لتحقيق حق الصلة الرحمة والنعمة الإلهية بين البنية الصالحة والأبوة العvisية، ليحمله الوجدان الطاهر عن حمل الاستغفار عن أبيه رحمة به، لكنه سرعان ماتبراً منه بعد أن عرف أنه عدو الله، فما قيمة الاستغفار للمشركين وأعداء الله ولو كانوا أولي قربى .؟

أما عن رحمة محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فلم تكن رحمته لأمته إلا رحمة مهداة للعالمين جميعاً من الرحمن الرحيم الذي قال عنه ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ، والذي قال عن نفسه اعترافاً بالجميل [إنما أنا رحمة مهداة] .

وهو الذي قال، معلماً أمته ومبشراً بحجته [مثل المؤمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم

كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى].

ونرى أمراً منه (ﷺ) [ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء] (١).

أما عن جوانب من التجربة التطبيقية لتفهم (الرسول ﷺ) لمعنى الرحمة.

تبرز لنا جوانب من التجربة التطبيقية الحققة لضرب المثل الأعلى والأسوة الحسنة في تفهم الرسول (ﷺ) لمعنى الرحمة وليضعها في بؤرة الشعور الوجداني، الفردي والجماعي للصحابة الأجلاء لتمثلها علماً وعملاً :

يقول لأصحابه [لن تؤمنوا حتى ترحموا] فيقول أصحابه، (كلنا رحيم يارسول الله) فيقول (ﷺ) إنها ليس برحمة أحدكم صاحبها ولكنها رحمة العامة].

فهذا توجيه تجلت صورته الإنسانية لتوسيع إطار الرحمة في الوجدان لتشمل العالم كله، ذلك لأن طبيعة الإنسان يجب ألا تعرف الحدود أو تحدها الحواجز، أو تمنعها التفرقة العقائدية، ثم نرى في سلوكه الشريف لا يستثني منها إنساناً أو دابة أو طيراً، بل كانت رحمته تسع الكل فيرحم الكبير والصغير، يشفق على اليتيم والمسكين، وبالمؤمنين رؤوف رحيم.

كانت الرحمة في عرفة رفق في لين، وإعطاء السائلين، وضراعة الموقنين، وصدق المجيرين، ودعوة الضالين، وإحسان المكرومين... وهو الذي أشار إلى أن مفتاح الجنة حب الفقراء والمساكين، وأخبرنا عنه عز من قائل بقوله ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾.

ونبرز هنا أيضاً صوراً وتوجيهات لرحمته (ﷺ).

لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله (ﷺ) في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع وأرسلت بهال ومعه قلادة سبق أهدائها لها من السيدة خديجة (رضي الله عنها) فلما رآها الرسول (ﷺ) رق لها قلبه وأشفق عليها وقال لأصحابه [إن رأيتهم أن تطلقوا أسيرها الذي لها فافعلوا]... فما كان منهم إلا أن ردوا عليها الذي لها... وهو الذي نهى عن انتهاك حرمت أهل الكتاب، فلايجل دخول بيوتهم إلا بإذن منهم، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوا الذي عليهم.

ونراه (ﷺ) يعطي توجيهاً للحض على التواصل ومنع الهجر الذي يعد باباً من أبواب القطيعة ويقول [إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً] (٢)، ذلك على

١ - حديث حسن صحيح.

٢ - حديث حسن صحيح، وجاء في الحديث الشريف الذي أورده مسلم باعتباره وصية من النبي (ﷺ) بأهل مصر [أنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القبراط فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحماً]، وفي رواية أخرى [ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القبراط وفيها فإن لهم ذمة ورحماً أو قال ذمة وصهرًا].

اعتبار منه أن القبط أخوال إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام - فأمه هاجر المصرية ، ومنهم أخوال إبراهيم بن الرسول (ﷺ) فأمه مارية القبطية .

ويكفي يوم أن حاول المشركون في غزوة أحد اغتياله ، ورأى أن خذه الشريف قد شق ، وسنه قد سقطت فقال له أصحابه (ادعوا يا رسول الله على المشركين) فيغلبه رفقه بهم فيدعوا لهم بالهداية ويقول [اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون] وفي رواية أخرى [إني بعثت رحمة ولم أبعث لعناً] .

ويكفي التدليل على أن الأشقياء هم الذين تنزع من قلوبهم الرحمة قوله (ﷺ) [لاتنزع الرحمة إلا من شقي] . . فالشقي إنسان تلاشى من قلبه الإيمان ولم يعرف معنى اللين والخشوع والركة ، وفهم معنى التواصل الحقيقي .

وحينما يورد لنا القرآن الكريم وصف القلوب بالقسوة والغلظة ويشبه قلوب العصاة بالحجارة لأنها غاية في المثل لخروجها عن الاعتبار، وأن المواعظ لا تؤثر فيها، يورد أيضاً ويؤكد بالمثل أن هناك من الحجارة ما يتفجر منها الأنهار، ومنها ما يشق عن نفسه فتخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، وبذلك يكون قد أعطانا صوراً حسية، إما عن موت الإحساس في الإنسان الذي لم يتدارك رحمة نفسه بالإيمان، أو صوراً حسية عن حياة الوجدان في الإنسان . . فما أحوجنا ونحن في عصر القطيعة والبوار إلى قيمة الرحمة لتملاً وجداننا بالإحسان . ولنعلم بأنه متى أجزنا الرحمة لغيرنا فقد أجزناها لأنفسنا . . فنحن أمة تلقت وحي رسول الله - (ﷺ) - وعرفت الله في أسمائه الحسنی وصفاته العليا، فيجب أن نتابع سيرته ونسير على دربه ونتأسى بفعله ونتمثل دائماً بدعائه الكريم في كل وقت وحين [اللهم ارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك] .

أما عن الرحمة بالنسبة لعمر بن الخطاب (رضي الله عنه) :

ذلك خطاب مشهود نسمع صده منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام ليصبح معلماً من معالم رحمة عمر بأهل رعيته . . فقد أخرج بن المنذر والحاكم والبيهقي عن بريدة قوله : (كنت جالساً عند عمر (رضي الله عنه) إذ سمع صائحاً فقال : يا يرفاً انظر ما هذا الصوت ، فنظر ثم جاء فقال : جارية من قریش يبتاع أمها . . قال عمر: ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد: تعلمونه كان فيما جاء به محمد (ﷺ) القطيعة؟ . . قالوا لا . . قال : فإنها أصبحت فاشية فيكم، ثم قرأ [فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم]، ثم قال : وأي قطيعة أقطع من أن

تباع أم إمرئ فيكم وقد أوسع الله لكم؟ ثم كتب في الأفاق الإسلامية ألا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل).

وذلك اليهودي الضرير الذي رآه عمر يتعثر في الدروب ويستعطف القلوب فقال: ما ألك إلى ما أرى؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فيرق قلبه له ويشفق عليه ويأخذه من يده ليذهب به إلى منزله ليعطيه ما يكفيه في يومه.. ثم يقول: والله ما أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخزله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، وهذا مسكين من أهل الكتاب، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يعطي تعليماته لخازن بيت المال برفع الجزية عنه وعن ضربائه.

أما عن لقطاء الجاهلية فيصرف لكل لقيط مائة درهم من بيت المال، حتى لا يكون هناك داع للتشرد.

لم يتعفف يوماً وهو أمير للمؤمنين من أن يدخل يده في عقرة البعير الأدبر ليداويه من علته وهو يقول: (إني لخائف أن أسأل عما به).. ونراه قد ضرب رجلاً ولاحقهم بالزجر والتأنيب لظلمهم رواحلهم.

ولا يخفى علينا قصة المرأة التي فطمت ابنها دون سن الفطام لأن عمر كان لا يفرض النفقة إلا للفتيم فاسترسل الابن في البكاء حتى لساعات متأخرة من الليل، فعلم بذلك عمر وأن سبب بكاءه هو الفطام فأمر منادياً ينادي بالآلا تتعجل الأمهات في فطام أبنائهن عن الرضاعة فإن عمراً يفرض لكل مولود في الإسلام.

هذا هو عمر بن الخطاب ذو البأس والعدل، ذو الرحمة والغيرة، فلم تكن رحمته وعدله ينقضان البأس والغيرة، بل كان بأسه معواناً لرحمته وكانت غيخته معواناً لعدله.

فلماذا لا تكون الرحمة قيمة أبدية نتبناها جميعاً ونؤمن بها ونتفهم معانيها على ضوء الكتاب والسنة، ومن ثم لا نترك فقيراً نعلم بوجوده إلا ونتعهد حاله، ودفع فقره وعوزة بالمال أو الجاه، أو السعي له بالشفاعة، وتخفيف وطأة من يتعذبون في الحياة على أيدي أناس لا يعرفون معنى الرحمة.. ولنسير على درب الهداية لنرى مكان الرحمة في الوجدان قد اتسع في الإنسان المسلم ليعيش لنفسه ولغيره، ويشعر بشعور من تربطه بهم أواصر قرىبي فيمد لهم يد العون والمساعدة، ويتفقد أحوالهم، ويدفع عنهم الضر ما استطاع حتى ولو كانوا في آخر الدنيا.

وبعد هذا العرض لا يسعنا إلا التحدث عن العناصر القيمة التي تجعل للرحمة الإنسانية مغزى ومعنى، وحتى لا نتوّل مضامينها إلى ضعف أو خور أو ألقاظ بغير معنى.

العناصر القيمة للرحمة

لكي نفهم قيمة الرحمة يجب معرفة العناصر التالية التي وضحت من دلالة الإقران في القرآن .

فالقرآن الكريم حينما تكلم عن الرحمة تكلم عنها باعتبارها حقاً وخلقاً، وقرنها بالرفقة والتوبة، والغفر، والعزة، والبر، وذلك واضح من السياق القرآني من قوله تعالى :

[.. الرؤوف الرحيم]، [.. التواب الرحيم]، [.. الغفور الرحيم]، [.. العزيز الرحيم]، [.. البر الرحيم] .

وهو إقران له دلالات خاصة في السلوك كما نرى :

معروف أن الرفقة هي شدة الرحمة ، ومعروف أن الضعف البشري كائن لا محالة . فمهما أوتي الإنسان من قوة وجبروت ، فهو ضعف حكمي وجبروت غروري يحتاج في النهاية إلى مرحة .

أما عن التوبة فهي باب للرحمة يجب ألا نغلقه في وجه الذين اعترفوا بذنوبهم ، لأن كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، فتعهد هؤلاء واجب لنقوي فيهم العزائم الجادة للإقلاع عن المعاصي واستقبال باب الإنابة والتوبة ، وألا نعين الشيطان عليهم نصحاً منا بالمعروف ورحمة لهم ، وأن نعمل بالتوجيه الإلهي : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأُصْلَحُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

أما بالنسبة لعنصر الغفر، ففيه معنى الستر الذي يجب أن نستربه خطايا الذين عرفوا الطريق الصحيح للتوبة فبان سلوكهم متطابق مع شرعهم .

أما عن عنصر العزة ، فيجب أن نستشرف معناها في مواقف الرحمة لتكون رحمة بعزة ، تدل على وجود الشدة والصلابة في الحق ، والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الذين لا يعرفون للقيم الأخلاقية معنى ولا ينقادون للنصح والإرشاد ، لأن ضبط السلوك عند الجبناء ومنزوعي الرحمة وضعاف النفوس لا يأتي إلا قسراً ، فمعاملتهم بالشدة والصلابة رحمة بهم من معاملتهم باللين والشفقة .

أما عن عنصر البر، فمعروف أن أفضل بر هو بر الرحمة ، الذي يسوي في المودة ، ويمحو التقاطع والتدابير، أو الإعراض والصد، أو النأي والتباعد، أو الجفاء والغلظة .

هذه هي العناصر القيمة للرحمة التي يتحدد السلوك البشري على أساسها إذا فهمنا معناها فبدونها لا يكون للرحمة الإنسانية قيمة في ميزان القيم الحقيقية ، بل تصبح ألفاظاً بغير معنى وتتجرد من معاني الإنسانية .

وما أحلى تنويع الختام من قول رب العزة والجلال إلى المطالبة بعدم اليأس والقنوط، حتى في أحلك اللحظات وأوهم الحالات لمكان الإنابة والتوبة والغفر والرحمة، قال عز من قائل في سورة الزمر ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾.

والحمد لله رب العالمين.

العليم (وقيمة العلم)

العليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والعليم من صيغ المبالغة ومعناه الواسع والذي أحاط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها، باديها وخافيتها.

والعلم في اللغة، هو مطلق الإدراك سواء كان على وجه القبول والتسليم أم لا.

واصطلاحاً: هو صفة وجودية أزلية قائمة بذات الله تعالى تتعلق بالواجبات والمستحبات والجاهيزات تتعلق إحاطة وانكشاف دون سابق خفاء أو جهل، ومعنى ذلك أن علم الله تعالى محيط بالأمس واليوم والغد، بالظاهر والباطن، بالخفي والمعلن في الدنيا والآخرة، وأن هذا العلم لم يسبق بجهل ولا يعود عليه نسيان ولا يمكن أن يخالف الواقع، فهو علم أشرق ويشرق على كل شيء. قال تعالى في سورة فصلت: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾

فعلمه تعالى يتعلق بجميع الأشياء تعلقاً تنجيزياً قديماً، فيعلم سبحانه وتعالى الأشياء من الأزل على ماهي عليه، ووجودها بالأمس أو اليوم أو غداً لا يؤدي إلى التغير في صفة العلم أو حدوثها: فالتغير والحادث هو المعلوم لصفة العلم نفسها، قال تعالى في سورتي الملك والأنعام ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، ﴿قُلْ إِنْ تَحْفَوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

كذلك دلت سبحانه على كمال علمه بقوله تعالى في سورة سبأ: ﴿لَا يَغْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

وقد وصف الله تعالى نفسه بـ عالم وعليم وعلام، وورد ذكر العلم في القرآن على إحدى عشر معنى أو وجهاً^(١) وهي:

١ - (العلم نفسه) باعتباره خاصية من خواصه (سبحانه) ومنه قوله تعالى في سورة هود:

﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

ذلك هو علم السرائر والظواهر، فلا تخفى عليه خافية من الأحوال والأعمال، لأن الخالق أعلم بمن خلق.

١ - منتخب قرة العيون والنواظر، مرجع سابق ص ١٨٠ وما بعدها.

٢ - (الرؤية) : ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران :

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ .

تلك هي رؤية الله تعالى للصابرين على الشدائد والمجاهدين في مسيله فلا تنال الجنة دون ابتلاء وتمحيص .

٣ - (الإذن) ومنه قوله تعالى في سورة هود : ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ . . ذلك في شأن

الإعجاز القرآني الذي أنزل بوحى من الله وإظهاره كحجة قاطعة .

٤ - (القرآن) ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ١٢٠ : ﴿... وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ

الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ .

ذلك توجيه من الله لرسوله (ﷺ) بأنه عند مسايرة المشركين في آرائهم الزائفة ، وأهوائهم الفاسدة ، بعدما جاءك يا محمد القرآن وما حمله من براهين ساطعة وحجج دامغة ما لك نصر من الله ولا حفظ من عقابه . . وهنا نلمح أثر الموازنة متروك للنفس مع تحييد الاختيار الأصح بنوع من التلهيب والحماس ، فأيهما أصح في عرف البشر ، إتباع ما يثبت عليه الإنسان من العلم والحق بعدما جاءه ، أو اتباع أهواء المشركين .

٥ - (الكتاب) ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام : ﴿... قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ

لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ ، وقد ورد ذلك في مقام التهكم وتوجيه من الله لرسوله بأن يسأل الذين أشركوا هل عندهم كتاب يمثل الحجة أو البرهان على صدق ما يدعون من قول فيظهمروه؟ ، وبأنهم ما يتبعون في اعتقادهم إلا الظنون والأوهام وما هم في الحقيقة إلا كاذبون ، ونستشف من ذلك أهمية طلب الحجة والبرهان في كل ما يساق ويقال ، وليس ذلك فقط بل أن يكون هذا البرهان وتلك الحجة بشواهد يقينية ولا يكون مصدرها الظنون والأوهام ، والآية في حد ذاتها تضع معياراً حقيقياً للمنهج الذي يجب أن يسير عليه كل إنسان يتغني وجه الحقيقة .

٦ - (الرسول) (ﷺ) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران - ١٩ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ

الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ...﴾ .

والآية توضح أن الدين عند الله هو الإسلام ولادين غيره وأن اختلاف اليهود والنصارى في أمر الإسلام ونبوة محمد (ﷺ) ما جاء إلا بعد علمهم بحقيقة الرسالة وبرسولها وهدفها ، ولم يكن كفرهم عن شبهة فيه أو فيها ، وإنما كان استكباراً وعناداً وحسداً .

٧ - (الفقه) ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء - ٧٤ : ﴿وَلَوْطَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ

الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾ .

والآية تحمل إخباراً عن لوط - عليه السلام - حينما أعطى العلم والفهم السديد ، فقد سبق

له أن صاحب إبراهيم - عليه السلام - وآمن برسالة وهاجر معه فاتاه الله حكماً وعلماً وأوحى إليه وجعله نبياً وخصه إلى أهل «سدوم» لسوء خلقهم وسلوكهم المشين بفعل اللواط وقطع السيل . . أيضاً نستشف من الآية كيف كان جزاء الاتباع في النهج ، وكيف تبرا الذين اتبعوا الرسل من الذين اتبعوا أهواءهم وارتكبوا المنكر.

٨ - (العقل) ومنه قوله تعالى في سورة القصص - ٨٠ : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ...﴾ .

وذلك في شأن قارون وقصة الطغيان الذي أورثه له المال والذي قال عنه بأنه استحقه عن معرفة بوجوه المكاسب المتعددة وإرجاع الفضل لنفسه دون اعتبار للمنعن الحقيقي ، ودون المحافظة على الشعور الإنساني بإظهار الفخفة والأبهة المدعومة بالغطرسة لأنه «أحب مال وجاه» ، وتمنى ضعفاء الإيمان ومن تحذعهم المظاهر لطلب الحظ الأوفر من ماله وجاهه ، وزجر العقلاء لهم من أهل العلم وإخبارهم بأن جزاء الله خير من المال والجاه لمن يؤمن بأن العطاء الحقيقي من الكريم والحليم والرزاق والغني والمغني وهو صاحب الفضل الأكبر، وأن مرتبة الحظ الأوفر في الدنيا لا تنال اعتباراً بل بالعقل والإيمان بجانب العمل والصبر.

٩ - (التمييز) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران - ١٦٦ ، ١٦٧ :

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَيَا ذِي اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا...﴾ .

وهنا نرى بأن قضاء الله نافذ وإرادة النصر والغلبة معلقة بمشيئته لحكمته ، وذلك لتمييز المؤمنين من المنافقين . فيوم أن التقى الجمعان في معركة أحد وجرى ماجرى وضعت حداً فاصلاً للتمييز بين من آمن بحق واتبع الرسول ، ومن نفاق وانخزل ففي الشدائد والملمات يظهر العدو من الصديق والمؤمن من المنافق ومن ثم تتضح صورة التمييز عن علم .

١٠ - (الفضل) ومنه قوله تعالى في سورة القصص - ٧٦ ، ٧٨ :

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، [...]﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي...﴾ ، ذلك هو الغرور الخادع ، والنجاح الذي سرعان ما يعقبه الفشل ويصحب بأوخم العواقب للركون إلى العلم الزائف وإيثار الفضل للنفس وتجاهل المنعم الحقيقي وصاحب الفضل الأعظم .

١١ - ما يعد علماً في نظر أصحابه وهو ليس كذلك لخلوه من الحكمة ونور الهداية والعلم الحقيقي . . قال تعالى في سورة غافر ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ .

هذه هي الأوجه أو المعاني الواردة في القرآن بشأن العلم .

وعلاقة العلم بالمجال الأخلاقي علاقة تتمثل فيما يشتمل عليه العلم من أمثلة وحكم بالإضافة للعب والعظات وتقديم الخبرات السلوكية التي تساعد على ترقية الخلق الاجتماعي ، ولتبعد الإنسان عن التقليد الأعمى ومغبة الجهل ، وتضعه في بداية الطريق السليم للمعرفة الحقيقية لتأكيد الولاء للأصول القيمة . . فإن لم يكن العلم وسيلة إلى كل قيمة وفضيلة فكيف يكون ؟ .

ولما كان الله تعالى قد شبه (العلم) بالحياة والنور و(الجهل) بالموت والظلمة فأوضح بالمثال وقال تعالى في سورة الأنعام : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ .

أما عن طور الإنسان في الحياة وتكوينه في الوعي الجنيني الذي يمر بمراحل شتى فمن دور النطفة إلى العلقة إلى أجنة غير مفكرة ثم أطفالاً نحس ولا نكاد ندرك ولا نكاد نتخيل ثم نتخيل ولا نكاد نتصور المفاهيم المجردة ، ومن ثم لانعلم شيئاً من أمور الدنيا التي تفتحت أعيننا عليها إلا بالتعليم والهداية وتلك حقيقة حددها القرآن بقوله تعالى في سورة المائدة : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ، ومن ثم يصبح الدور الأساسي للعلم هو تأكيد الولاء للقيم الحقيقية .

أو تأكيد الإيمان المتشكك وتعزيز وجوده في النفس لا أن يوهمها بغير ذلك . . فإذا كان الإيمان العقلي القائم على المشاهدة والنظر والتجربة هو إيمان فقط بقيمة العلم فإن ذلك وحده لا يغني ، بل لا يكفي عن الإيمان القلبي والتسليم . فإن قصر العلم على النظر والمشاهدة والتجربة وبعد عن التأزر الوجداني أصبح إيماناً مشوباً بالشك ، كذلك الإيمان القلبي القائم على الحدس وحده لا يعد إيماناً بمعناه الصحيح والملمزم ، ويوم أن يستقيم أمر العقل على الفطرة ويوجد الوجدان الطاهر فإن التلاحم والتأزر بين العقل والوجدان سيكون سمة الاتزان ، بل يكونا دليل هداية وخير مرشد لمعرفة الحقيقة الكبرى أو الحقائق المعرفية الأخرى . . فذلك هو إبراهيم - أبو الأنبياء - عليه السلام الذي استعمل عقله ووجدانه للوصول إلى الحقيقة الكبرى ووازن بين مارآه بعقله واطمأن له وجدانه ، ومن ثم انتهى إلى أن هناك إله قائم بذاته وصفاته على أمر عباده .

فلو رجعنا إلى السياق القرآني في الآيات من ٧٤-٨٣ من سورة الأنعام لوجدنا :

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اتَّخِذْ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ

لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾.

وفي هذه الآيات الكبريات نرى أن العمليات الفكرية قد أخذت من إبراهيم - عليه السلام - مأخذها من إيصار ثم مقارنة وتمييز ثم بحود وابتظار ثم بتدارك إلى أن ينتهي أمره بالتسليم . كهذا يكون العلم . فإذا كانت مظاهر الكون قد أمدت عقله بها يعقله إلا أن بداية الكون قد أمدته بها يؤمن به . فاعتماده الكلي في المعرفة لم يكن قاصراً فقط على إدراك الملموس والمشاهد بل كان له من الوجدان دليل بالروية والتمييز .

العقل والوجدان في القرآن

حينما نزل القرآن لدعوة الناس إلى الإسلام وتكليفهم قبول تعليمه وهدايته كان يقيم العقل حكماً بينه وبينهم فأورد الآيات وفصلها ، ونوه بالقصص للاعتبار والتذكر وقال : ﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ، ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ ، ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ .

وتكرر القول بعبارة ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ في أكثر من سورة حتى بلغت أكثر من عشر مرات في صور من التوبيخ والتعجب .

ولما كان العقل هو مادة الفهم وينبوع الحكمة والعلم فقد حظي بمنزلة كريمة ومناشدة مستهدفة وجاء ذكره باعتباره خصوصية للعلم ، قال تعالى : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ أي أوتوا «العقل» بل وأصبح مدار التمييز بين التكليف وسقوطه ، وجاءت مخاطبته مخاطبة مكثفة بعد أن بان الانقسام بين الكيانات الإدراكية بين العقل والوجدان في شريحة ممثلة في أهل القرى الذين ألفوا رحلة الشتاء والصيف وحسبوا المال بالجمال ووأدوا البنات وانتزعت الرحمة من وجداناتهم وحسبوا حساب الدنيا بالعقل المحض ، فما هو ذلك العقل ؟ .

تعريفه :

قيل بأن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية وذلك نوعان^(١) .

أحدهما يقع عن درك الحواس ، والآخر ما كان مبتدأ في النفوس .

فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس فمثل المرئيات المدركة بالنظر ، والأصوات المدركة

١ - الخلق الكامل ، محمد أحمد جاد المولى ، الجزء الرابع من ٣٨ وما بعدها .

بالسمع والطعموم المدركة بالذوق، والروائح المدركة بالشم، والأجسام المدركة باللمس، فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم ثبت له هذا النوع من العلم؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرج منه من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك العلم^(١).

وأما ما كان مبتداً في النفوس فكما لعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم وأن من المحال اجتماع الضدين وأن الواحد أقل من الاثنين، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله، فإذا صار عالماً بالمدرجات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل.

وسمي العقل بذلك تشبيهاً بعقل الناقة، لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت، كما يمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت، ولذلك قال عامر بن عبد القيس (إذا عقلت عقلك عما لا ينبغي فانت عاقل).

وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤيد هذا القول في العقل قال تعالى : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾.

فدللت هذه الآية على أن العقل علم، وهذا غير مخالف في معناه لما ارتآه العلم الحديث وأهله من أن العقل مجموع ما في المرء من إحساس وإرادة وتفكير، أو أنه ملكة كسبية تتولى ضبط الأفعال في الإنسان ضبطاً إرادياً بتدبير خاص لغرض مقصود.

أما بماذا يعرف عقل الرجل فقد قال بعض الحكماء؟ :

(بقلة سقطه في كلامه وكثرة إصابته)، ذلك إن كان حاضراً، وإن كان غائباً فأحد، ثلاثة أسباب :

إما برسوله : وإما بكتابه، وإما بهديته.

لأن رسوله قائم مقام نفسه، أما كتابه فيصف نطق لسانه، وهديته تدل على قدره.

أما بماذا يتم عقل الرجل؟ فقد قيل :

إذا صنع المعروف مبتدأ به، وجاد بها هو محتاج إليه، وتجاوز عن الزلة، وجازى على المكرمة، وتجنب مواطن الاعتذار.

أما لو أردنا معرفة من هم أولوا الألباب فنجد الدلالة عليهم في سورة الزمر - ١٨ بأنهم ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ .

أما عن مظاهر العقل السليم . . فلاشك أن العقل السليم في الجسم السليم الخال من العيوب والآفات وفي معرفة القياس والاستقراء والتمثيل ، ولأحاجة بنا إلى شرحها لكن ما نود التأكيد عليه أن ارتباط العقل بالوجدان في العقيدة الإسلامية ارتباط ظاهر ويُنْ باعتبارهما كياناً واحداً فالدين الإسلامي يحض على العلم بجانب العمل ، والرحمة بجانب العزة ، والحلم بجانب العلم ، والرأفة والبر بجانب الرحمة ، والود لايتأتى من فراغ بل يكون ثمرة إيمان وعمل وصفح وتسامح ولفظ الأغراض والمنافع ، وعزة لا تقوم لها قائمة في وجدان أي شعب إلا بفهم معنى الولاية الحقيقية والنصرة الطبيعية بجانب اعتبار القوى المادية والمعنوية ، فليس هناك انفصام بين العقل والوجدان في الإسلام لأن ما أسعد الإنسان الذي يهنا بمقدار من عقله وقلبه ، فلا يصدر العقل أمراً إلا والآخر شاهداً عليه وراضياً بحكمه ومن ثم يرى الإنسان آثار عقله طهارة القلب وإيمانه ، ومن آثار قلبه إيجاده العقل وإحسانه .

العقل بمنطق العلم الحديث :

تلتقي تعريفات العقل عند نقطة واحدة هي أنه [العقل] اسم يطلق على فعل من نمط ذي خصائص يمكن تحديدها وتمييزها . . «هو الحركة التي يتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه ومن دليل إلى مدلول عليه ومن مقدمة إلى نتيجة ترتب عليها ومن وسيلة إلى غاية تؤدي إليها تلك الوسيلة وأهم كلمة في تحديد معنى العقل هي [الحركة] فهو انتقاله دائماً من عبارة لفظية إلى عبارة تلزم عنها إذا ما كنا في مجال استنباط حكم من حكم ، أو انتقاله من شاهد محسوس إلى واقعة ترتب عليه وتتبعه إذا ما كنا في مجال نستقرئ فيه حكم من مشاهداته ، وبالاختصار هو أن يتقل الإنسان من معلوم إلى مجهول ، ومن شاهد إلى غائب ، ومن ظاهر إلى خفي خبيء ، ومن حاضر إلى مستقبل لم يحضر بعد أمام البصر ، أو إلى ماض ذهب وانقضى ولم يعد مرئياً مشهوداً ، أي أن دوره الحقيقي هو تعقب الحدث في الحياة إلى أسبابه الحقيقية أو إلى نتائجه . ففي حالة تعقب الحدث إلى أسبابه يكرر راجعاً من الحدث الظاهر إلى علته حدوثه ، أما في حالة تعقب نتيجة الحدث ففيها يتشوف الإنسان المستقبل قبل حدوثه . مرتكزاً في ذلك على الحدث المائل في لحظته الراهنة ، أما إذا رأينا الشيء قد انكشف وتجلي للبصر فلا عقل في ذلك بل لا فرق إذاً بين عاقل ومخبول . بمعنى أن نرد الظواهر إلى أسبابها الحقيقية فلا نفسر المرض بأنه خبط الشياطين وأقلام السحرة والمشعوزين ، بل إلى الجراثيم التي أحدثته . وكذلك لانعلل سقوط المطر إلا بظروف المناخ . وهكذا يترتب على الربط السببي الصحيح أن نلتمس

للأشياء أسبابها ومسبباتها . . فإذا أردنا غللاً زرعنا لنحصدها ، وإذا أردنا قتالاً حملنا له السلاح بمران واقتدار^(١) .

أي أنه يتضمن رسم الخطوات اللازمة لبلوغ هدف ما أو رسم الطريقة المؤدية إلى هدف أردنا بلوغه مع دقة التصوير لما ينبغي أن يتخذ من وسائل لتحقيق هذا الهدف . وبمقدار ما يكون تصور الوسيلة من دقة تمكن الإنسان من السير على هداها يكون لدينا من قدرة عقلية تحقق الأهداف المرجوة والمنشودة . تلك هي النظرة العقلية التي تنظر إلى الواقع كما هو واقع ثم تبدأ في تحويله إلى واقع جديد بإرادة صلبة وعزم لايلين ، ذلك لأن التغيير مرهون بالتفكير والتفكير مرهون بإرادة ملجمة بتخطيط العقل . أما إذا بدأنا التغيير بإرادة تفعل دون تخطيط فمن الذي يضمن لنا ألا يجيء الفعل تخبطاً أهوج .

ومن جماع ما تقدم نرى أن العقل بمنزلته كيان غير منفصل عن الوجدان فلو علم الناس كيف يختارون أهدافهم عن طريق العاطفة ثم يخططون بالعقل لتحقيق تلك الأهداف فيكونوا بالعاطفة قد أرادوا وبالعقل قد نفذوا كان ذلك أجدر في أن يفهموا قيمة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الدرجة من الفهم .

ولو أردنا التدليل على أن العقل والوجدان كيان واحد غير منفصل لرأينا ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ومن ثم قد كانا هما «المقومان الأساسيان في بنية الثقافة العربية»^(٢) .

كذلك القرآن عندما صور لنا العقل والوجدان صورها في صورة أفئدة فارغة في قصة موسى -عليه السلام- حيث أكد أنه لا انفصام بين عمليات كل منهما . فقد أورد لنا صورة محسوسة عن شعور الأم وخوفها على وليدها الذي هو -موسى عليه السلام- وأهمية الوجدان المملوء بالإيمان وبالأخص بقيمة الصبر . فكيف يفرغ الفؤاد أو الوجدان؟ . إنه يفرغ من الصبر، ويفرغ من الضراعة . . ويفرغ من الرحمة ، ويفرغ من المحبة والإيثار، بل ويفرغ كذلك من العلم . . لكن كان في حالة أم موسى - عليه السلام- كان فؤادها فارغاً من الصبر وحده لولا أن ربط الله على قلبها .

قال تعالى في سورة القصص - ١٠ :

١ - ثقافتنا في مواجهة العصر، للدكتور زكي نجيب محمود ص ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩ بتصرف .

٢ - قصة عقل - د. زكي نجيب محمود، وانظر أيضاً مؤلفاته :

(أ) تجديد الفكر العربي ص ٣٠٩-٣١١ . (ب) ثقافتنا في مواجهة العصر ص ٢٢٥ بتصرف، ولئن أراد الاستزادة الرجوع إليها .

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقد سبقت آيات بالقرآن أرست علوم الدنيا كلها وربطها بالخشية والتواضع مع النظر بإكبار وإجلال إلى صانع الكون ومبدعه.

قال تعالى في سورة فاطر ٢٧ ، ٢٨ :

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ، وقال تعالى في سورة الطارق ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾.

ولما كان الله تعالى قد ساوى شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة تكريماً وتشريفاً للعلماء وتمييزهم عن سواهم. وحصر التركيز بأولي الألباب وهم أصحاب العقول النيرة والأفئدة الخالية من دغل الشرك والذنوب ومن ثم فمسؤوليتهم كبيرة في الدعوة إلى الله الذي كرمهم فقال تعالى في سورة آل عمران - ١٨ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ...﴾.

وفي معرض التذكر والمفاضلة بين من يعلمون ومن لا يعلمون قال تعالى في سورة الزمر - ٩ :

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

أما عن فضل العلم ورفع مكانة حامله يقول تعالى في سورة المجادلة - ١١ :

﴿... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ...﴾.

ثم نراه يضع ضابطاً حقيقياً لمن يتأبه الغرور بمنزلته العلمية أو مهما وصل بعلمه إلى آفاق وآفاق وملأت الدنيا بالعلوم والمخترعات ، يقول تعالى في الإسراء - ٨٥ :

﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

أما في معرض الامتنان على الإنسان يقول تعالى في سورة الرحمن - ٣ ، ٤ ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾.

ذلك عن قيمة العلم والعلماء ، أما أربابه من الأنبياء فذلك سليمان عليه السلام الذي خير بين العلم والمال فاختر العلم لسمو مكانته وعظم شأنه فأعطاه الله المال والملك معه ، وهذا محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - الذي خير بين الجاه والرئاسة والملك وترك القرآن

والبيان فأبى وقال : [والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه] . . . وبهذا الاختيار الصحيح أصبح أعلم خلق الله ، وأرحم خلق الله وأصبح قوله علماً وفعله علماً وتقريره علماً وستة علماً ، ومعيناً لا ينقُص ولا يزول بزوال السني والدهور ، لأن الحق من ربه وما ينفع الناس يمكث في الأرض أما غيره فيذهب جفاء . . . وهو (ﷺ) الذي قال في معرض تشریف العلماء واعتبارهم ورثة الأنبياء [العلماء ورثة الأنبياء] ، كذلك قال (ﷺ) [لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل] . . . ذلك هو الضابط التقويمي للنفس حتى لا يتأهبها الغرور بما وصلت إليه من علم .

ونجد أمر منه (ﷺ) [تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة ، ودراسته نسيح ، والبحث عنه جهاد ، وطلبه عبادة ، وتعليمه صدقة ، وبذله لأهله قرية] .

كذلك بين أن العلم فريضة إنسانية واجبة على المسلم قبل غيره فقال [طلب العلم فريضة على كل مسلم] .

ولقد رأينا أنه حينما سار على الدرب رجال من المسلمين الأوائل ، وعبرفوا قيمة العلم وعناصره القيمة ومقدار ما حض عليه وتاج العقل والوجدان . ترجموا لنا حقيقة النفس وما كانت تعتلج به من إيمان لا يتزعزع وعلم لا يضاهي وكان مرجعهم الوحيد كتاب الله وسنة رسوله ، ومن ثم فقد برعوا في الطب والكيمياء والطبيعات والرياضيات والفلسفة والاجتماع والجغرافيا والفلك والتاريخ وكان كلا منهم كأنه موسوعة تمشي على الأرض وبين صفحاتها عزة العزيز بعقيدته ، وصبر الصابر بحكمها ، وحكمة الخبير بعلمها ، وبر الرحيم وعفوها ، وعدل الكبير . . . وحلم الصغير وكل تلك المعاني القيمة .

وكما المحنا إلى توجيهات الرسول بشأن العلم والعلماء نلمح أيضاً إلى توجيهات الإمام على (رضي الله عنه) في معرض المفاضلة بين المال والعلم ، لنرى أثر الموازنة العظيمة الذي تركها حينما قال لكميل بن زياد :

[يا كميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك ، وأنت تحرم المال ، والعلم حاكم والمال محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق] .

وفي معرض آخر يقول : [... ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم] .

وإذا كان لنا كلمة أخيرة نقولها في معرض العلم هي : أنه إذا كان البعض يعزي إلى العلم أسباب التدهور الخلقي والقلق النفسي . . . فليس المسئول عن ذلك «العلم» فهو غاية شريفة

وأصل قيمي، وقيمة متلازمة مع وقع الحياة. ، إنما الذي يعزي إليه ذلك هو وجود الخواء الديني والبعد عن الفطرة التي لوئتها المادية الغلواء، وانفصام الكيانات الإدراكية في الإنسان ومن ثم فقد أوشك أن يؤدي ذلك إلى انفصام العلاقات الترابطية، بل إلى انفصال الإنسان عن روحه وعن عقيدته التي ينتمي إليها، والتي أعطته خصائص تكريمه على أرضه.

آه من الأعماق... لو فكر كل واحد منا بعقل واع وقلب سليم، واهتدى بفضل من الله وعلمه إلى نظرية علمية واحدة، أو وجهة نظر علمية سليمة، ونحن بالملايين فسيصبح إنتاجنا بالملايين ومن ثم نوضح على رأس الأمم والناس، ذلك لأن العلم لا ينبثق من باطن الأرض كما تندفع حمم البركان من جوف الأرض، بل يكون بإعمال الفكر وقدرح الذهن والمعاناة والتطلع واليقظة لتجارب الحياة والسعي الدائب في ظل عقيدة لا تخطيء الملاذ. . تحض على العلم بأوسع معانيه وترفع منزلة العقل والوجدان فيها.

كذلك لا يفوتنا في هذا المقام إلا المناشدة بأهمية الاجتهاد وفتح أبوابه على مصراعيه وتعظيمه، فإذا كانت المبادئ العامة والقواعد الأساسية التي أتت بها الشريعة أصبحت قضايا ثابتة ومستقرة لا يؤثر فيها اختلاف الأزمنة والأمكنة، إلا أن وجود الاجتهاد لازم وضروري لتذليل كل ما يعترض المسلم من مشكلات ليقدّم له الحلول الصادقة وفق بدائل واختيارات تدور في فلك القيمة والفضيلة.

وإذا كان العلم بمفهوم الغرب يعني أداة للتغيير. . فليصبح في المفهوم الإسلامي حكمة تلدها الألسن وخبرة يجود بها الذهن وقدرة محكومة بالتواضع والحلم، وتميز بين الغث والسمين ودعوة إلى الأحسن والأفضل دائماً.

العناصر القيمية لفهم قيمة العلم :

١ - الإحاطة من [السميع] كما في قوله تعالى [السميع العليم].

٢ - الحكمة كما في قوله تعالى [حكيم عليم].

٣ - الخبرة كما في قوله تعالى [خير عليم].

٤ - العزة كما في قوله تعالى [العزیز العليم].

٥ - الحلم كما في قوله تعالى [عليم حلیم].

هذه هي العناصر القيمية للعلم كما ورد ذكرها في السياق القرآني (انظر عناصر التوازن القيمي في المبحث النظري)، ونضيف بأنه لكي نؤمن بقيمة العلم يجب معرفة العناصر القيمية المذكورة، لأن العلم وحده لا يصبح له قيمة إلا إذا صحبته خبرة، والعلم والخبرة ليس لكل

منهما قيمة حقيقية إلا إذا جاء لنا في صورة حكمة ، والعلم والخبرة والحكمة ليس لكل منهم قيمة حقيقية إذا لم يتلازما بالحس الواعي المدرك والمستجيب للإيضاح والتبيين ، وبأهمية الخلق والإبداع ويتوج ذلك بالحلم والعزة .

لكن نتساءل كغيرنا ما ضرورة وجود عنصري الحلم والعزة ، وهي العناصر التي قرنت بالعلم في السياق القرآني؟ . . نقول إن إقران العلم بها لابد وأن يكون له حكمة فكل حرف في القرآن وضع لغاية وهدف . . فالإقران في القرآن يجب أن يهدينا إلى أكثر من دلالة ومعنى ، فتحن اليوم أو غيرنا سواء بمقياس اليوم أو الأمس وحتى غداً ننظر إلى علومنا ومخترعاتنا ومعارفنا ، وما وصل إليه العقل في التحصيل والإبداع سواء من إبداع فكري لإسعاد البشرية أو إبداع جهنمي لإفناءها بوسائل تدميرية . . لاشك أن كل ذلك ناتج عن قدرة العقل البشري . . وكل ذلك يدعو للاغترار . . فإذا ما وصل الاغترار ذروته دون النظر إلى ضابط قويم تمثل في الحلم الذي يتناول قضية التناول للإبداعات ذاتها أو الاختراعات أصبح العلم وبالاً على الإنسانية لأنه يقودها نحو الدمار والهلاك ، ولو أخذنا اليوم مثلاً بسيطاً لرأينا أن العالم اليوم قد أوصله العلم إلى أن يتحكم في مقدرات الشعوب فبرز واحد تنطلق آلاف الصواريخ التي تحمل رؤوساً نووية لفناء البشرية وقد يكون ذلك على أثر انفعال أو تهور . . فلو قرن العلم بالحلم لأصبح له مغرى في استمرار تواصل العلم وتواصل الإنسانية وتلك قمة الحكمة في الإقران . . وقل في مثل ذلك كل ما هو ضروري للإنسان فإن لم يعامل بنظر واعتبار انتهى به إلى زوال ، أو أصيب الإنسان بما لا يحمد عقباه ونحن في تعاملنا حتى مع الأحجار أو في تناولنا لكل الأشياء المحيطة بنا نتعامل معها من منطلق الحلم ، لكن لاندري . فحينما نطلب كويماً من الشاي أو نطلب إحضار شيء نعتبره ضرورياً يكون توجيهك لمن يؤديه لك بعبارة (بالراحة ، حاسب ، على مهلك ، خلي بالك) فتلك العبارات تؤكد معنى الحلم المطلوب في التعامل مع الأشياء . . وإلا لو عاملنا كل الأشياء الموجودة حولنا بمنطق انفعالي وتهور لأنعكست علينا نتائج وخيمة رغماً من علمنا المسبق بحساسيتها أو بخطورتها علينا . فإذا كان القرآن يقرن العلم بالحلم فليس ذلك بعيد على منطق الألوهية وتوجيهات الربوبية . . ذلك هو المنطق الفطري الذي أكدته القرآن . . ذلك عن عنصر الحلم .

أما عن الحكمة والخبرة والعزة والشكر باعتبارهم من ضمن العناصر القيمة للعلم . فذلك هو العلم الذي ينبغي أن يقال عنه علم بخبرة ، علم بحكمة ، وعلم بعزة ، ويجب أن يوحى لمفكرينا أن الإقران في القرآن له دلالات ومعنى في السلوك ، بجانب ماله من دلالات ومعنى في العبادة ونحو القارىء إلى المباحث الخاصة بها ضمن البحث .
والله الهادي إلى سواء السبيل .

العزیز (وقیمة العزة)

العزیز من أسماء الله تعالى ومن صفاته الحسنی، فهو العزیز المطلق الذي ذل لعزته كل عزیز، وأخضعت له الرقاب طمعاً وخوفاً.

ويقال في اللغة عز یعز إذا صار عزیزاً، وعز یعز عزا إذا قهر باقتدار على المنع والمثل من عزیز، والعزاز هي الأرض الصلبة لامتناعها على الحافر بصلابتها كالامتناع من الضیم، والصفة بعزیز لاتتضمن معنى القهر، لكن الصفة بقاهر تتضمن معنى العز، يقال قهر فلان فلاناً إذا غلبه وصار مقتدراً على إنفاذ أمره فيه.

والفرق بين قولك العزیز وبين قولك عزیزي، أن قولك عزیزي بمعنى حبيبي الذي یعز عليك فقد غلبه لیل طبعك إليه، ولا یوصف العظماء به.

تكرر وصف الله بالعزیز في القرآن الكريم ما یقرب من تسعين مرة، وورد في القرآن على ثلاثة أوجه^(١) أو معان هي :

١ - القوي الممتنع : ومنه قوله تعالى في سورتي الفتح - ٧ والنافقون - ٨ ﴿... وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾، ﴿... لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾.

٢ - العظيم : ومنه قوله تعالى في سورة هود - ٩١ ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾.

٣ - الشديد : ومنه قوله تعالى في سورتي إبراهيم - ٢٠ والتوبة - ١٢٨ ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾، ﴿... عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَشْتُمْ...﴾.

والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه هي :

١ - الغلبة : ومنه قولهم من عزیز، أي من غلب سلب.

ومنه قوله تعالى في سورة ص ٢٣ ﴿... وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾، أي غلبني فيه.

٢ - يكون بمعنى الشدة والقوة كما في قوله تعالى في سورة يس - ١٤ ﴿... فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ...﴾، أي قوينا أمره وشددناه.

٣ - يكون بمعنى نقاسة القدر : ومنه عز الشيء إذا صعب أو قل وجوده، كما يقال أحياناً عز على نفسي غيابك، أو عز الوفاء بين الناس.

١ - نزهة الأعين التواظر في علم الوجوه التواظر، مرجع سابق الجزء الثاني ص ٤٩.

وفي معنى نفاسة القدر أيضاً جاء وصفاً لكتابة العزيز كما قال تعالى في سورة فصلت - ٤١ ﴿... وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾. . أما إذا قيل في حق إنسان (عز فلان) فمعناه إذا برىء وسلم من الذل والهوان .

أما عن العزة باعتبارها خاصية لله تعالى فقد جعل للمؤمنين قدراً منها تكريماً لهم ، وأن عزتهم تكمن في إعزازهم أمره وبأنه تعالى العزيز المطلق الذي لا يوجد مثيل له أو نظير (سبحانه) إلا أنه لا يصعب الوصول إليه أو المثل بين يديه . . قال تعالى في سورة المنافقون ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ .

وكما ذكر العزيز في القرآن على الوجوه السالفة الذكر، فقد ورد ذكر العزة أيضاً في القرآن على ثلاثة أوجه أو معاني هي :

١ - العظمة : ومنه قوله تعالى في سورة الشعراء - ٤٤ ﴿... وَقَالُوا بِعِزَّةِ قُرْعُونٍ﴾ .

٢ - المنعة : ومنه قوله تعالى في سورة النساء - ١٣٩ ﴿... أَيْتَغُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ .

٣ - الحمية : ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ٢٠٦ ﴿أَخَذْتُمُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ﴾ . وفي سورة ص - ٢ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ .

وعلى ضوء ما سبق نجد أن قيمة العزة ومردودها الإيجابي على الأخلاق والسلوك لا يستهان بها . . فهي خصوصية لله تعالى ، وخصوصية للرسول الكريم ، وخصوصية للمؤمنين ، ومن خصائص التكريم الحقيقي للبشر، لتربي الأجيال المسلمة عليها لكي لا يعرفوا القهر ولا يساموا بالمذلة ، وتضفي روح العقيدة على المسلم ليمشي على الأرض بقدم ثابتة ورأسه وقلبه مشدودين إلى السماء . . هي معيار لخوف المشرك والجبان . . فهم يخشون أهلها ويضعون لهم ألف حساب وحساب . . وليس ذلك فقط . . بل يحصل لهم من حالات الرعب البدني إذا تنامى لأسماهم صوت الأعزة . . قال تعالى في سورة آل عمران ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ .

والإسلام حينما جاء ، جاء ليجدع أنوف العصبيات والعصابات ، وليزيل الأعراف الفاسدة وفرط الاستبداد ويحل محل ذلك كله عزة النفس ، وعزة العقيدة . . فما أحوجنا في هذا العصر وكل عصر أن نتفهم معناها لتوضع ضمن إطارنا القيمي نستمد منها القوة والصلابة في الحق والنأي عن الذل والهوان ، وإبعاد شبح الضعف والاستكانة .

وعلاقتها بالمجال الأخلاقي لا يفرضها الضمير الإنساني فحسب ، بل التكوين الفطري لما

جبل عليه الإنسان من يوم أن نفخ فيه ، ولذا كان مأموراً بتأدية حقها في نفسه لإعلاء كلمة الحق فيه ، والزود عن حياض الشرف والكرامة ، ومكافحة الظلم والبهتان مما فيه اختبار النفس وامتحان لعزيمتها وقوة جلدها ومبلغ ثباتها . . فما أجل الواجب إذا صحبه بذل عظيم مما يؤمن بقيمة نفسه فيأبى تحمل الهوان والمذلة ، ويؤمن بأن عزة النفس في طهارة اليد والبدن ، وأن صلابة البدن وقوة العود في إنسان غيور ذات بأس لا يرد عن كل مجرم ، وأن العزة ليست في حق المسلمين تكبراً أو تفاخراً ، أو هي حمية جاهلية تهضم الحقوق وتظلم الإنسان ، وإنما تعنى الحفاظ على الكرامة الإنسانية ، وصيانة ما يجب أن يصاب ، وأن العزة لا تتعارض مع الرحمة ، ولا تبعد عن منطق العدل ، بل تجعل من التواضع مرتكزاً أساسياً لفهمها . . لأن من تواضع لله رفعه وأعزه . . والعز يني المجد ويؤثر الهلكة على الذل والانتقاياد لأهواء الباطل .

وتعالو معاً نرى تلك القدوة الحسنة المتمثلة في رسول الله (ﷺ) حينما سؤل عن الوهن والضعف فأرجع ذلك إلى (حب الدنيا وكرامة الموت) فيوم أن نحب الدنيا ونكره الموت تهون علينا نفوسنا ويركبنا أعدائنا ويستذل الإنسان فينا . . ويوم أن نعرز أمر الله ونصون عقائدنا عن التحريف والتبديل ، ونسد الزرائع وينعكس سلوك العزة علينا . . نكون قد عرفنا معناها ومن ثم نبذ المقابل السلبي لها المتمثل في الذل والمذلة والمهانة والصغار .

ولو أردنا الوقوف على معنى الذلة في القرآن باعتبارها تقيض العزة لوجدناها قد جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه^(١) أو معان هي :

- ١ - القلة : ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران - ١٢٣ ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ أُذَيْلَةٍ﴾ ، وفي سورة المائدة ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ . والذلة هنا في حق المؤمنين هي تواضع بعضهم لبعض .
- ٢ - بمعنى التواضع : قال تعالى في سورة الإسراء - ٢٤ ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ...﴾ ذلك في شأن الوالدين بالتواضع وإلانة الجانب لهما .
- ٣ - بمعنى اليسر والسهولة والليونة : ومنه قوله تعالى في سورة الإنسان - ١٤ ﴿... وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا﴾ .

ولم يكتف القرآن الكريم بإيراد الأوجه والمعاني للعزة والعزير والذلة ، بل ضرب لنا الأمثال لتعميق المعنى الحقيقي للعزة في النفس البشرية فذكر الأنبياء ومعهم أربابهم الذين قاتلوا عن

١ - نزعة الأعين للنواظر، مرجع سابق الجزء الأول ص ١٨٩ .

شريعة الله تحقيقاً لعزتهم ونصرهم فلم يهنوا أو يضعفوا أو يستكينوا أو حتى يحزنوا لما أصابهم من أذى أو تعرضهم لصنوفه . . فقال عز من قائل في سورة آل عمران - ١٤٦ ﴿وَكَايْنِ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلٍ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ...﴾ .

من جميع ما تقدم يتبين لمن يريد أن تنسب له عزة النفس وعزة العقيدة أن يفهم معناها جيداً ومردودها على العقيدة والأخلاق ، مع العلم بأن هناك عزة كاذبة تقوم على البغي والإفساد . وقد أخبرنا تعالى عن ذلك فقال في سورة (ص) ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ فعزتهم هنا تعزز كاذب . . ذلك لأن كل عز ليس بالله فهو ذل . . كذلك هناك عزة آثمة ومستعارة كانت موجودة في الجاهلية للحمية وأشار إليها القرآن أيضاً في قوله تعالى في سورة (البقرة) ﴿أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ .

كذلك هناك أقوام اتخذوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزاً تمنع عنهم العذاب ، وهو أمر نقول فيه هيهات . . قال تعالى في سورة مريم - ٨١ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ ، وقال تعالى في سورة (ص) عن الذين كفروا بأنهم ﴿فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ .

وإذا كان إبليس نفسه قد عرف عزة الله تعالى وأقسم بها في معرض الغواية فقال في سورة ص - ٨٢-٨٣ ﴿فِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عِبَادِكَ مِنَ الْمَخْلُصِينَ﴾ فهل آن لنا أن نتفهم معناها ونضعها ضمن إطارنا القيمي ، ونعمل على تحقيقها ، ونترك شأن الرجال الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب وظهرت فيهم سكرة العيش وسكرة الجهل ونشأ آباؤهم في عز لا مثيل له ، ولكننا نراهم الآن قد خرجوا من عز الطاعة إلى وحشة المعصية ولبسوا المطارف العتاق وتغنوا بالهندام وأوسعوا دورهم وضيقوا قبورهم . . أحبوا الدنيا فغرثهم ، وركنوا إليها فغشيتهم ، ولاذوا منها بالطيب والخبيث معاً فليس من هؤلاء أمل . . إن الأمل باق في هؤلاء الشباب الذي نتمنى لهم بكل إخلاص أن يتذكروا أخلاق الرجولة ولا يألّفوا أخلاق الدايات والاظهار . . شباب يستحيل عليه أن يمشي في مواكب الأنس الكروي يصفقون ويهللون وينسون ما يجري في فلسطين وأفغانستان ، ومجاعات أفريقيا .

وإن من يرتضون بالذلة والحقارة ، والخساسة والندالة ، والوضاعة والردالة ، وكل ذلك بديلاً بالعزة والطهارة . . هم قوم هانت عليهم نفوسهم وضاعت منهم عقائدهم التي تسعى دائماً لوضع الإنسان في موضع التكريم . . فالعزة للمؤمن هي بحق شرف لا انتباءه لربه ولثله العليا ولإنسانيته ، أما الذلة وكل تلك المعاني القبيحة . . فهي عنوان للحقارة التي تهدم هذا الانتباء .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ سورة الرعد - ١١ .

العناصر القيمية لفهم قيمة العزة

تلخص العناصر القيمية لفهم قيمة العزة ، وكما وضع من السياق القرآني ، في معرفة كل من الآتي :

١ - العلم .

٢ - الحكمة .

٣ - الرحمة .

٤ - الهبة .

٥ - الغفر .

٦ - الحمد .

وقد وضع ذلك من قوله تعالى في سورة الأنعام - ٩٦ ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ ، وفي سورة البقرة - ١٢٩ ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ، وفي سورة الشعراء - ٩ قال تعالى ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ، وفي سورة ص - ٩ ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ ، وفي سورة فاطر - ٢٨ ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مَخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ، وفي سورة إبراهيم - ١ ﴿الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ .

فالبنسبة للعنصر الأول (العلم) يسوق تعالى دلائل عزته وسلطانه وقهره وكمال علمه وحكمته ليرجع إليه وحده فعل كل أمر جلل . فإذا كان تعالى هو فالق الحب والنوى ليخرج منها النبات والأشجار، فهو تعالى أيضاً يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن باستعارة دقيقة في الأداء، وهو كذلك الذي يظهر النهار على الليل بشق عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده، والجاعل الليل سكناً رحمة بعباده ليستر يحون فيه من الغدو والأصال، والشمس تجري لمستقر لها بحساب دقيق كل الدقة لتعلقها بمصالح عباده في الأرض من معرفة الأزمان والأحوال .

فإذا كانت كل تلك الآيات الظاهرة مسخرة ومذلة بأمره وميسرة بحساب وتقدير فذلك دليل على علمه وسلطانه وعزته .

أما عن الآية الثانية من عناصر التوازن القيمي وهي سورة البقرة - الآية ١٢٩ - والتي حملت عنصر الحكمة فقد حملت لنا دعوة بإخلاص من ضمن تلك الدعوات التي دعى بها كلاً من إبراهيم - عليه السلام - وولده إسماعيل في أن يجعل من ذريتهم أمة مسلمة وأن يبعث فيها رسلاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم قرآنه العظيم وسنن الأنبياء لتطهيرهم من رجس الشرك والوثنية . . ويستجيب تعالى للدعاء ويبعث من ذريتهم أشرف خلق الله ، ذلك هو محمد بن عبد الله (صلوات الله وسلامه عليه) الذي وصفه القرآن بأنه عزيز عليه العنت والتضليل ، ورؤوف رحيم بأمته . يجيء ليحق الحق ويذهب الباطل بأمر من ربه الذي قهر بمنهجه جابرة الأرض وقهر بجبروته من أراد أن ينال العز والشرف بعبادة الأصنام من دونه . . فسبحانه الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومصلحته عباده .

أما الآية الثالثة وهي التاسعة من سورة الشعراء والتي بان فيها عنصر الرحمة . . فقد جاءت للتدليل على أن الله تعالى إذا كان القاهر والغالب على أمره ، إلا أنه الرحيم بخلقه . فرحمة من عزيز أرحم للضعف الإنساني من شدة الدليل ، ومغبة الفاجر .

أما بالنسبة للعنصر الرابع وهي الآية التاسعة من سورة (ص) والتي حملت عنصر الهبة . . فنرى في أول السورة يبدأ تعالى ببيان الإعجاز القرآني وقسمه العظيم بأن القرآن هو ذو الشرف الرفيع والمكانة العالية ، وأن الكافرين الذين لم يؤمنوا به . . لم يؤمنوا به لخلل فيه . . بل لحمية الجاهلية ، وتكبر على الإيمان ، وحسداً على ما أوتي الرسول من شرف النبوة . ثم ينقلنا الحدث القرآني في معرض الرد على المشركين الذين أنكروا اختصاص محمد (ﷺ) بالنبوة إلى أنهم لا يملكون من خزائن رحمة الله شيئاً حتى يعطوا النبوة لمن شاءوا بل هي هبة من عند الله خالصة يتفضل بها على من يشاء من عباده . . فهو وحده تعالى الذي يهب ما يشاء لمن يشاء ، ونرى في الآية الكريمة أن العزة قد قرنت بالهبة تدليلاً وتأكيداً على أن من يملك العزة الحقيقية كفيلاً بأن يهب ويؤمِّلُك من شاء بلا مثل أو عوض .

أما عن الآية الخامسة من العناصر القيمية والتي حملت عنصر الغفر وهي ٢٨ من سورة فاطر . ففيها يسوق تعالى دلائل قدرته . . فبعد أن أخرج الثمرات المختلفة من أكمامها بإنزال الماء من السماء وجعل من الجبال طرائق وخلق من الناس والدواب والأنعام خلقاً مختلفاً ألوانه وكلها معروضة للأنظار سواء فيما نراه من عالم الإنسان أو عالم الطير والحيوان . . وكل ذلك يثير الدهشة ويدفع للخشوع والإيمان ، وبأن الخشية وإن كانت قد قصرت على العلماء فلأنهم هم العالمون حقاً بقدرته المقرونة بعزته وحكمته . . فمن توفرت فيه صفات الجلال والكمال والغلب والقهر ولا ينسى الترحُّم والترأف والغفران والتوبة ، وإقران العزة بالغفر ما هو إلا دليل إحكام لقدرة القهر والغلبة ، وأنه رغماً من ذلك فلا يعاجل بالعقوبة ، بل يتلطف بمثوبة الاستغفار.

أما عن الآية السادسة - من سورة إبراهيم الآية ١ - والتي حملت عنصر الحمد . . فتلك أول آية من سورة إبراهيم سميت باسمه تخليداً لماثره فهو أبو الأنبياء وإمام الخنفاء الذي حطم الأصنام حاملة لواء العزة الكاذبة، وحمل راية التوحيد وجاء بالحنفية السمحاء . . فتبدأ السورة ببيان الإعجاز القرآني وتتصدر بـ (الر) التي تمثل بعضاً من الحروف الهجائية المقطعة لتجذب أنظار المعرضين عن القرآن وتبيهم إلى أن تلك الحروف ليست بعيدة عن لغتهم فهي وإن كانت من عين ما ينظمون منه كلامهم، إلا أن إتيانها على هذا النحو يخالف ما ألفوه في حياتهم . . تدليلاً وتأكيداً على الإعجاز والتحدي، وبأن ذلك الكتاب الذي أنزل على محمد (ﷺ) لم تنشئه العقول وإنما أوحى به إليه ليخرج البشرية من ظلمات الجهل والشرك إلى نور العلم والإيمان بأمر من الله هدايتهم إلى طريق العزيز الغالب والمحمود بكل لسان وعلى كل حال، فالحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

فاستشراف تلك العناصر القيمة فيمن يريد أن يكون عزيز النفس وعزيز الجانب أن يعز أولاً عقيدته التي أعطته خصائص التكريم، ثم يقوم بتأدية حقها في نفسه، ومعرفة قيمة العلم والحكمة بجانب الرحمة ومقدار الهبة والستر ومكانة الحمد.

السلوك التطبيقي لفهم قيمة العزة

فكما أعز الله دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وولده إسماعيل وتحققت النبوة، فقد أعز الله الإسلام بعمر تحقيقاً للدعوة التي كان يرددها النبي (ﷺ) وتلك هي [اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام].

فبإسلام عمر تحولت سيرة الدعوة من مرحلة السر والكتمان إلى مرحلة الجهر والإعلان . . قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنهما - (ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصليت معه). وقال أيضاً . . (كان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصراً وإمارته رحمة للمسلمين). . فليكن كلنا عمر؟؟

والحمد لله رب العالمين.

الحميد (وقيمة الحمد)

قبل أن نتكلم عن قيمة الحمد . . نتكلم عن اسم عظيم وصفة شريفة . . هما الحميد والحمد .

فالحميد من أسماء الله الحسنى واشتقاقه من الحمد، والحمد صفة تعالى .

سمى الله نفسه حميداً في سبعة عشر آية من آيات القرآن الكريم، ووصف نفسه بالحمد في آيات كثيرة منه، ونبه على شمول حمده لخلقه، وحده لنفسه في أول الخلق وآخره، بل وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرد بالالوهية وعلى حياته، وحمد نفسه على اتصافه بما يليق بكماله من أنه لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الدّل، وحمد نفسه على علوه وكبريائه .

قال تعالى في سورة الفاتحة من ٢-٤ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ .

وقال تعالى في سورة الأنعام - ١ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة الكهف ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قِيباً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقال تعالى في سورة سبأ - ١ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ .

وقال تعالى في سورة الإسراء - ١١٠ ﴿ ... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِيلِ ... ﴾ .

والحمد هو ثناء على المحمود ويشاركه الشكر، إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الحمد قد يقع على سبيل الابتداء وقد يقع على سبيل الجزاء . أما الشكر لا يكون إلا في مقابل النعمة فكل شكر حمد وليس كل حمد شكر، كذلك فيه إخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق أن يكون عليها، ولذا قيل بأن الحمد هو حمدين حمد الصفات والأسماء وحمد النعم والآلاء . ، فالله تعالى هو المستحق الحمد حمداً كثيراً والمحمود على أفعاله وأقواله، والمحمود على قضاائه وقدره وشرعه وحكمه، والحمد لله الذي حمد نفسه قبل أن يحمده أحداً من خلقه .

كذلك الحمد لله تعالى الذي هدانا إلى حمد أهل الجنة حينما قال في سورة يونس - ١٠ ﴿...
وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ .

وأمر به رسوله بقوله تعالى في سورة النمل - ٩٣ ﴿... وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرُيْكُمْ آيَاتِهِ ...﴾
وقالها كل من داود وسليمان -عليهما السلام- عندما آتاها الله علماً فقالا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ النمل - ١٥ .

جاء الحمد في القرآن على خمسة أوجه (١) أو معان :

أولها : الثناء والمدح - قال تعالى في سورة آل عمران - ١٨٨ ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا
آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ .

والآية وإن كانت قد نزلت في أهل الكتاب حينما سألهم النبي (ﷺ) عن أمر فكتموا عنه
وأخبروه بغيره وفرحوا بما كتّموا من الحق ، إلا أنها توجيه عام بأن هناك طوائف من البشر وإن
توفر في حقهم العلم فهم لا يؤدونه كما يجب بل يخفون حقائق علمهم ومع ذلك يحبون أن يشي
الناس عليهم .

وقال تعالى في سورة الإسراء - ٧٩ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا تَحْمُدُ﴾ .

وفيها إشارة إلى أهمية التهجد بالقرآن تطوعاً بالليل ووعد من الله يفيد القطع بوجوب إحراز
المقام المحمود لرسوله . . ذلك هو مقام الشفاعة العظمى الذي يحمدّه عليه الأولون والآخرون
يوم القيامة .

ثانيها : الأمر . . ومنه قوله تعالى في سورة الإسراء - ٥٢ ﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ . ذلك عن يوم الحشر الأكبر . يوم الدعوة الكبرى والاستجابة
العظمى لأمر الله ، يوم تظنون لهول ماترون أنكم ما أقمتُم في الدنيا إلا زمناً قليلاً .

وقال تعالى في سورة الطور - ٤٨ ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
حِينَ تَقُومُ﴾ .

ففيها أمر من الله تعالى لرسوله الكريم بالصبر على قضائه وحكمه فمستولية التبليغ . وحمل
الأمانة وإن كانت تلقى العنت والاضطهاد ، إلا أنك يا محمد في حفظنا وكلاءتنا . . مع التوجيه
باستمرار العمل بشواهد الحمد بالقيام والتهجد والتسبيح والتحميد . . وفيها دلالة على أنه
مهما واجه الإنسان من مصاعب ومهما عظمت الأمور . . يجب عليه أن يلوذ دائماً بالصبر
والقيام والتهجد لا أن تفر همته أو أن تخور قواه .

ثالثاً : المنة : قال ٧٤ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَبَوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ .

ففيها تصوير حقيقي عن هؤلاء الأتقياء الذين تصوروا نعم الله عليهم وعلى العباد وقدروها حق قدرها وحفظوها وأمنوا بالخير والنشر وقابلوا كل ذلك بالحمد وامتثلوا من الأعماق بتلك الاستجابة الفطرية عند دخولهم الجنة وسمح لهم بالاستقرار في دار الكرامة والرضوان، لينعموا فيها بالبقاء الأزلي دون كدح وعناء .

رابعاً : الشكر - قال تعالى في سورة الأنعام - ١ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ...﴾ .

وفيهما نرى الله تعالى يشي على نفسه بداءة وإعلاماً منه لعباده بأنه المستحق للمحامد كلها وتأكيداً لقيمتي - الحمد والشكر - على الإنشاء والإبداع للنعم والآلاء .

خامساً : الصلاة - قال تعالى في سورة الروم - ١٨ ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ . . فقد أريد بها الصلوات الخمس التي تثبت دعائم الإيمان بالقول والأعمال فهي التعبير الحقيقي لإظهار مشاعر الإيمان والامتنان .

ذلك عن الوجوه التي أوردتها الحمد في القرآن .

أما عن الحمد كقيمة خلقية فيه يدرك الإنسان المسلم عظمة المنعم ، ومكانة النعمة وعرفانه لها وتقديره إياها ، وذلك لايتأتى إلا لمن تحدث أخلاقه وصحت عقائده .

بداية النشأة الأولى وحمد الأنبياء

أخبرنا تعالى عن تسبيح الملائكة وحمدهم فنجد آدم - عليه السلام - في بداية خلقه ، وما أن ظهر للوجود بأمر من الله يقول (الحمد لله) تدليلاً وتأكيداً على معرفته الله بصفات كماله ونعوت جلاله .

ثم نرى في القرآن أمراً منه (تعالى) لأنبيائه بالحمد جرياً على سنة آدم ، وتأكيداً لتواصل الحمد فقال تعالى موجهاً نوح - عليه السلام - في سورة المؤمنون - ٨ ﴿إِنَّا اسْتَوَيْنَاكَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نُنَادِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ .

ونرى أيضاً أن الحمد كان من شأن أبو الأنبياء إبراهيم - عليه السلام - انبي قال في سورة إبراهيم - ٣٩ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْبَتِّ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ﴾ .

وكان أيضاً هو دعاء موسى - عليه السلام - حينما قال [اللهم لك الحمد وإليك المشكى وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك].

ونجد رسولنا الكريم (ﷺ) قد تسمى بأسماء منها (محمد، أحمد، محمود، حامد) وكلها تدل على معنى الحمد، ومن ثم نرى انعكاس مسماها بداءة على سلوكه الشريف حتى أصبح خلقه القرآن، ونراه (ﷺ) يوجه أمة الإسلام الأولى بقوله [من لم يحمد الناس لم يحمد الله]، كذلك قوله : [كل ذي أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتى].

فله الحمد على منة الإسلام والسنة حمداً يكافئ نعمه الظاهرة والباطنة وكما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه .

العناصر القيمية للحمد

تحقق العناصر القيمية لفهم قيمة الحمد في معرفة :

١ - قيمة الغنى .

٢ - قيمة العزة .

٣ - قيمة الحكمة .

٤ - قيمة الولاية .

وذلك واضح من خلال ماسقناه من شواهد ضمن عناصر التوازن القيمي في المبحث النظري . . فإذا فهمنا قيمتي الألوهية والربوبية، وأثرهما في وجود الاعتقاد السليم، مع هذه العناصر الأربعة، والأصول القيمية التي تكمن وراءها فقد عرفنا الله بذاته وصفاته في إطار ليس كمثله شيء، وعلمنا أن التسبيح والتحميد يتضمن تعظيمه وإثبات ما يحمد عليه من الثناء والمحبة والعمل بطاعته، ورضينا بقضائه وقدره، وإذا ما تصورنا نعمة الإسلام والهداية، وتأكد منا الأمر والنهي وانعكس ذلك على سلوكنا، ونطقنا بالإنصاف عن مكنونها بالحمد، اعتبر ذلك من أقيم الاستجابات الفطرية لتلك الرحمة الندية .

ولا يبقى بعد ذلك إلا أن نوضح أيضاً قيمة ملازمة للحمد وهي قيمة الشكر إذ تستند هي الأخرى لأصل قيمي محدد هو «الشكور» ذلك هو الله الذي لا إله إلا هو .

الشكور (وقيمة الشكر)

الشكور من أسماء الله الحسنى ، ومعناه أنه (تعالى) الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات ويعطي بالعمل في أيام الدنيا المعدودة نعيماً في الآخرة غير محدود، ومن جازي الحسنة بأضعافها يقال أنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن يقال إنه شكره . . والشكر من الله تعالى هو اثابته الشاكر على شكره بجعل ثوابه للشكر وقبوله للطاعة شكراً منه . والشكر في اللغة هو البيان والإظهار، وشرعاً هو المدح بالصفات الذاتية كالعلم والحكمة، وقيل هو المدح بالصفات الفعلية كالعطاء والطاعة، وقيل هو الاعتراف بنعمة المنعم والثناء على من أسداها بالقلب وبالجوارح .

ولو أردنا الوقوف على الفروق اللغوية بين الشكر والحمد لوجدنا أن الشكر يتضمن اعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم، أما الحمد فهو الذكر بالجميل على جهة التعظيم، وقد يصح على النعمة وغير النعمة . أما الشكر فلا يصح إلا على النعمة بذاتها .

ومن الجائز أن يحمد الإنسان نفسه في أمور جميلة يأتيها ولا يجوز أن يشكرها، ذلك لأن الشكر هنا يجري مجرى قضاء الدين ولا يجوز للإنسان أن يكون على نفسه دين . ومن ثم فالاعتماد في الشكر على ما توجبه النعمة، أما في الحمد فعلى ما توجبه الحكمة .

والشاكر هو الذاكر بحق المنعم بالنعمة، وقد يجوز في صفة الله شاكراً مجازاً والمراد بذلك أنه يجازي على الطاعة جزاء الشاكرين على النعمة .

ولما كانت معرفة الله واجبة فشكره واجب، لأنه لا يجوز أن نشكر من لا نعرف ولا نحمد من لا نعرف .

وورد الشكر في القرآن على وجهين^(١) .

أولهما : يكون لمعنى التوحيد - قال تعالى في سورة آل عمران ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ .

ثانيهما : يكون لمعنى شكر النعمة - قال تعالى في سورة البقرة ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ .

١ - كشف السرائر لابن العماد - مرجع سابق ص ١٧٧ - ١٨٢ .

ففيها أدب مقابلة النعمة بالشكر والبعد عن الجحود والنكران .

كذلك أمر تعالى بالشكر وجعل شكر الوالدين مقروناً بشكره تكريماً لهما ، لفضلهما في التربية . . قال تعالى في سورة لقمان ﴿ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْ أَلَدَيْكَ ﴾ .

كذلك ورد ذكر الشكر في السياق القرآني في أكثر من سورة بآيات مسبقة أغلبها بذكر نعم الله وآلائه وفضله .

ولما كان الشكر يقابله الكفر فمن لم يشكر الله فقد جحد بنعمه ، والجحود بالله ونعمه هو الكفر بذاته . . لكن من رحمة الله بخلقه أنه لا يرضى لهم الكفر والجحود ، بل يرضى بشكرهم على تصور نعمه وتذكرها ، وتوجيه منه تعالى بأن الشكر يصون صاحبه من العذاب وبأنه مثار الرضا الإلهي والرضى النفسي ، وإن كان الله تعالى غنياً ومستغنياً عن عباده ، لكنه تعالى يريهم على مقابلة الفضل والإحسان بالعرفان والبعد عن الجحود والنكران .

قال تعالى في سورة الزمر - ٧ ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ... ﴾ .

وقال تعالى في سورة النساء - ١٤٧ ﴿ مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ... ﴾ .

كذلك نوه تعالى إلى ظاهرة الجحود والنكران في البشر - فقال تعالى في سورة سبأ - ١٣ ﴿ ... وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ .

ولما كان الشكر صفة من صفات الأنبياء ، فهو أيضاً يعد قيمة من قيم الاتقياء لما فيه من استجابة فطرية بالشأن الحقيقي على المنعم وإظهار مشاعر الامتنان والعرفان بالجميل .

ولكي تعطي لنا القدوة من سلوك الأنبياء وأخلاقهم . . يقول (تعالى) في حق كل من نوح وإبراهيم وداود - عليهم السلام - في سورة الإسراء - ٣ ﴿ ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ، وفي سورة النحل - ١٢٠ - ١٢١ ﴿ إِنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، شَاكِرًا لِنِعْمِهِ اجْتَبَاءً وَهَذَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، وفي سورة النمل - ١٩ ﴿ ... فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ .

ونجد الرسول الكريم (ﷺ) يوجهنا إلى أهمية الشكر وارتباطه ببقاء النعم أو زوالها فيقول (ﷺ) [أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ولا دوام لها إذا كفرت] (١) .

كذلك قال (ﷺ) [من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه]^(١). وورد كذلك في الإخبار عنه أنه (ﷺ) أخذ يصلي حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال ((أفلا أكون عبداً شكوراً)). أي أن أترك المبالغة في الصلاة والعبادة اعتياداً على المغفرة، بل ألزمها وإن غُفِرَ لي لأكون عبداً شكوراً.

العناصر القيمية لفهم قيمة الشكر

تتحقق قيمة الشكر في تفهم العناصر القيمية التالية والتي وضحت من السياق القرآني :

- ١ - قيمة الغفر، وذلك من قوله تعالى في سورة فاطر ﴿... إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾.
- ٢ - قيمة الصبر، وذلك من قوله تعالى في سورة سبأ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾.

فالآية الأولى تمثل دعاء أهل الجنة الذين قالوا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾، ومن ثم فقد تحققت منزلتهم بمعرفة قيمة الحمد في الدنيا بالإضافة إلى قيمتي الغفر والشكر.

أما عن العنصر الثاني وهو الصبر، فلأنه متعلق بالجهد المبذول في الصبر على الطاعة التي توجب الشكر.

وعلى ضوء ما سبق يتضح أن إسلامنا يعلمنا بأن الشكر لا يأتي إلا عن علم وليس من فراغ. فإنكار كل جميل يؤدي للإنسان بالجحود والنكران أمر ياباه الإسلام ولا يقره العقل أو الوجدان. والله الهادي إلى سواء السبيل

١ - حديث حسن صحيح، وجاء بلفظ آخر برواية الديلمي [من صنع إليكم معروفاً فكافئوه].

الصبور (وقية الصبر)

الصبور هو الله تعالى الذي لا إله إلا هو، وهي صفة شريفة فيه (سبحانه).

فالله سبحانه وتعالى هو الذي لا تحمله المسارعة إلى الفعل قبل أوانه، بل ينزل الأمور بقدر معلوم، ويجريها على سنن محددية فلا يؤخرها عن آجالها تأخير متكاسل ولا يقدمها على أوقاتها تقديم مستعجل، بل يودع في كل شيء أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون وكما ينبغي من غير مقاساة على مضادة الإرادة.

سمى الله نفسه الصبور في الحديث المروي عن الرسول (ﷺ) [إني أنا الصبور] لأنه لا تجوز الصفة على الله تعالى بالصبر لأن المضار لا تلحقه سبحانه.

ومعنى الصبر والصبور قريب من معنى الحلم.. إلا أن هناك فرق بين الصبور والحليم.. ذلك هو أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور، كما يأمنها في صفة الحليم. والصبر وإن كان يفيد حبس النفس عن الجزع أو التشكي أو التسخط، إلا أن فيه معنى الاحتمال والتجلد.

وأصل الصبر في الكلام : الحبس.. أي حبس النفس عن الجزع.

ويقال : صبرته على كذا صبراً، إذا حبسته.

أو صبر على الأمر يصبر صبراً : احتمله دون جزع، أو حبس نفسه عنه.

وتصبر واصطبر وأصبر : تجلد ولم يجزع.

وصبر نفسه : حبسها وضبطها.

وصبره : أمره بالصبر ودعاه إليه وحببه فيه.

وأصبره : جعل له صبراً.

وجاء الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه^(١) أو معان :

الصبر نفسه، والصوم، والجرأة.

فعن المعنى الأول (الصبر نفسه) قال تعالى في سورة آل عمران - ١٧ ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقِينَ﴾.

١ - منتخب قرة العيون التواظر، مرجع سابق ص ١٥٨.

ذلك في شأن الصابرين على البأساء والضراء ، والصادقين في إيمانهم والطيعين لله في الشدة والرخاء والذين يبدلون أموالهم في وجوه الخير والصلاح والمستغفرين في وقت السحر.

كذلك قال تعالى في سورة إبراهيم - ٢١ ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْصِرٍ﴾.

ففيها تصوير للمناظرة بين رؤساء الكفر ومن شايعهم فيه .

كذلك قال تعالى في سورة ص - ٤٤ ﴿وَتُخَذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾.

ذلك في شأن أيوب - عليه السلام - وفي مقام الابتلاء والصبر على الضراء فقد أصيب أيوب - عليه السلام - في ماله وأهله وبدنه واستحلف لإمرأته على أن يضربها مائة سوط إذا برىء من مرضه عقاباً لضجرتها وغضباً عليها . . وبعد أن من الله عليه بالشفاء بعد صبر وإقامة ، هداه الله للوفاء بيمينه بدلاً من أن يحنث فيه بأن يضربها بحزمة من الأخضر واليابس بدلاً من السوط الموجه إبراء ليمينه ورحمة بإمرأته .

عن المعنى الثاني (الصوم) قال تعالى في سورة البقرة - ١٥٣ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

ففي الآية استنهاض هم المؤمنين بالاستعانة على أمور الدين والدنيا بالصبر والصلاة وتأکید على أن الله في معيهم يؤيدهم بنصره ويعينهم على أمره ويحفظ مكائنتهم ويثبت خطاهم ويعصمهم من الدل.

عن الوجه الثالث (الجرأة) قال تعالى في سورة البقرة - ١٧٥ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾.

ذلك في شأن رؤساء اليهود الذين كتموا ما أنزل الله من الكتب واستبدلوا الكفر بالإيمان والجحيم بالجنة وجرأتهم على اقرار المعاصي والكذب فما أصبرهم على نار جهنم . . تعجباً من أمرهم !! ، لأن الذي يصبر . يصبر على الشدائد والمحن ولكنه لا يصبر على نار العذاب .

ذلك عن الأوجه أو المعاني التي حملها الصبر في القرآن .

أما عن الصبر في المجال الأخلاقي فيعد قيمة عليا تضيفي على صاحبها روح التاني والتجلد والثبات . . فالحياة بما تحمله من مشاق وما يفرضه التعامل من نكد وغم ، وعناصر الوجود في الأسرة والمجتمع يكلف الإنسان الكثير من المال والوقت والجهد ، كذلك الابتلاء والحرمان وما يعقب ذلك من قلق وخوف فكل ذلك يجب أن يواجهه من الإنسان بعزم صادق وعمل دائم وإيمان بقيمة الصبر لتعين الإنسان ضد الجزع ، ومن ثم يكون الاعتصام به واجب والاستعانة به مطلوبة . . فإذا تغافل عنه خرج الإنسان عن تكوينه الفطري .

والإسلام حينها جاء فقد أعطانا قيمة الصبر للاستعانة بها في كل أمر يخرج عن نطاق قدرتنا أو لندفع به الجزع ونبعد به الألم وليربي المسلم على الاحتمال والتحمل تحقيقاً لبلوغ هدف أسمى فإنه بذلك يكون قد حصن الإنسان من فتور همته وشيطان غوايته ليبقى وجوده في الحياة كعنصر فعال وليكون له وقاية من أثر ما حاق أو يحمي به أو يعكر صفو النفس وتقاؤها ويخرجها عن صفاء فطرتها التي فطرت عليها وليوقظ فيها مكان من الخشوع والتضرع .

جزاء الصابرين

أولى بنا أن نتفهم قيمة الصبر وجزاء الصابرين والشاكرين ومواقف المبتلين والمكروبين من الأنبياء والرسل . . ومن أولئك الذين عرفوا الصبر فقدره ولم تجزع نفوسهم ، ولم تلين عزائمهم ، واعتصموا بالصبر والتصبر فكان هو ملاذهم وملجأهم في ساعة الكروب والعرة . ولقد كان أشد الناس بلاء هم الأنبياء ، كل يتلى ، ويشهد البلاء عند قوة الإيمان لتمحيص القلوب ثم رفع الدرجات والتمكين في الأرض ، وقد أورد لنا القرآن الكريم جزاء الصابرين فقال تعالى في سورة الزمر - ١٠ ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ، وفي سورة النحل - ٩٦ ﴿ . . وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، وفي سورة الإنسان - ١٢ ، ١٣ ﴿ وَجَزَاءُهمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴾ .

ثم نرى أن الصبر كان في سير الأوتل معلماً من معالم العظمة وشارة من شارات الكمال . . لكن أي الصبرين أعلى وأقيم؟ الصبر لله أو الصبر بالله؟ .

قيل أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله ، ذلك لأن الصبر لله متعلق بالوحيته ومحبه والصبر بالله متعلق بربوبيته ومشيتته ، وما هو له أكمل مما هو به ، لأن ما هو له هو الغاية ، وما هو به هو الوسيلة ، فالصبر به وسيلة والصبر له غاية وبينهما من التفاوت ما بين الغايات والوسائل .

واعلم أن الصبر لله مصدره المحبة . . أما الصبر به مصدره الاستعانة . . والمحبة أكمل من الاستعانة .

أما الصبر على الله فهو الصبر على أحكامه الدينية والكونية فهو يرجع إلى الصبر على أوامره والصبر على ابتلائه .

وتتعدد ضروب الصبر بتعدد مظاهر الحياة . . فهناك الصبر عن المعصية فلا يرتكبها المسلم ، والصبر على الطاعة حتى يؤديها المسلم . . والصبر على البلاء فلا شكوى ولا جزع .

ويكفي أن معية الله دائماً تكون مع الصابرين . . وتلك معية حفظ ورعاية ، قال تعالى في سورة البقرة - ١٥٣ ﴿ ... إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

عناصر التوازن القيمي لفهم قيمة الصبر

تتحقق عناصر التوازن القيمي لفهم قيمة الصبر في معرفة :

١ - الصبر.

٢ - الحمد.

٣ - الشكر.

هذه هي عناصر التوازن القيمي لفهم قيمة الصبر حتى يخرج الإنسان من نطاق الجزع والهلل إلى واحة الإيمان والثبات .

ولتعلق الصبر بالجهد نقول : إذ كانت الإرادة القوية تخلق عزيمة ، والجهد المبذول يخلق فعلاً ، ومن ثم نجد الصبر ينشأ صبراً ، أما الحمد والشكر فهما رضاء بالقضاء .

وإذا لم يكن الجهد المبذول لدفع بلاء يستطيع الإنسان دفعه وحصره مساوياً لأهمية ذلك البلاء لا يعد جهداً ، فليس كل جهد مبذول مصدوق بالوسيلة المؤدية إلى النتيجة المرغوبة ، وكم من جهد ضاع سدى لأن الإنسان استعجل فيه النتيجة .

كذلك هناك من الجهود التي تبذل ولكن تأتي النتيجة ليس كما يشتهي الإنسان ، وهناك من الكروب والمكاره ما لا يستطيع الإنسان دفعه لا بالجهد ولا بالإرادة هنا تكون لقيمة الصبر دور هام في تجميع الكروب والمكاره عن رضا واسترجاع وإقرار بقدرة الله الذي فاق كل قدر . . . وينتهي المشهد بالالتجاء والتسليم . . لحظتها يكون الإنسان قد اجتاز محك الاختبار الإلهي ، ويكون الإنسان قد عالج البواعث النفسية بحكمة وروية ، ويصبح عطاء الله أجراً ورحمة .

أما إذا فقد الإنسان عنصراً قيمياً من عناصر التوازن القيمي وهو الصبر فلن يتوفر لديه الجهد ولا يتحقق له الجلد فتكون الاستكانة والتسخط ويجد الجزع مكاناً له في النفس ومن ثم يتغني عنصري الحمد والشكر اللذان يثيان على الطاعة بالجزاء الأوفى ، ولو علمنا بأن قضاء الله نافذ وأن كل شيء بقضاء وقدر ، وأن الجزع لا يرد عنا القضاء ولا يدفع عنا البلاء ، وأيضاً أن ما وقع أهون وأخف مما لم يقع ، وما بقى لنا من النعم أدعى لعزاء مصيبتنا ، وأن لكل قدر حكمة لو علمناها لرأينا المصيبة هي عين النعمة ، إذ لا تخلو من ثواب أو مغفرة أو تمحيص أو رفعة شأن وتمكين ، أو دفع بلاء أشد .

كذلك لو علمنا أن ما عند الله خير وأبقى لأيقنا بقيمة الصبر . . لأن النصر دائماً مع الصبر ، مثل الفرج مع الكرب ، واليسر مع العسر .

عن السلوك التطبيقي لقيمة الصبر

لقد ضرب الرسول (ﷺ) أروع الأمثلة في التحلي بالصبر والثبات عليه.. فقد صبر على أذى المشركين له ووضع النفايات الذابلة في طريقه، وصبر على إتهامه بالسحر والشعر والجنون، وصبر على أعدائه، وصبر زمناً طويلاً في دعوته التي استغرقت ثلاثة وعشرون عاماً ولم يكن (ﷺ) عاجلاً ولا متعجلاً في أي أمر من أمور المسلمين، ونرى مواقف عايشها بتحمل وعالجها بحكمة وبصبر وبعزم وثبات.

دخل -ﷺ- يوماً على امرأة مريضة فوجدها تلعن الداء وتستعجل الدواء وتسب الحمى، فيكره منها ذلك ويقول لها ناهياً عن التبرم بها [إنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد].

ومن أحاديثه الشريفة (ﷺ) :

[ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها]^(١)، [من يرد الله به خيراً يصب منه]^(٢)، وقد قيل للرسول (ﷺ) يوماً في مرضه : (إنك لتوعك وعكاً شديداً) فيقول (ﷺ) [أجل إن لي أجر رجلين منكم]^(٣)، وكان يقول في غمرات الموت [اللهم أعني على سكرات الموت].

وذلك الدعاء الذي كان يدعو به (ﷺ) دائماً يسأل فيه الله تعالى : (الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد).

عن صبر الخليفة أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :

كيف أتكلم عن رجل كان أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم من أهل الردة.

كيف أعبر عن خلجات نفس.. لا تقبل الجزع بعد أن عبرت هي بكلمات موجزة بليغة ولتنعي الأمة كلها في مشهد الوداع الأخير.. فحين بلغ أبي بكر (رضي الله عنه) خبر موت الرسول (ﷺ) فدخل عليه فيكشف عن وجهه الكريم ثم يقول راضياً بحكم الله وقضائه :
(بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبداً).

١ - متفق عليه .

٢ - رواه البخاري .

٣ - متفق عليه ، والحديث بتمامه ورد عن ابن مسعود قال : دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك فقلت : يا رسول الله إنك تتوعك وعكاً شديداً قال : أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت : ذلك إن لك أجرين قال : أجل ذلك كذلك فما من مسلم يصيبه أذى شوكه فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها .

ويخرج ثابتاً مطمئناً لقضاء الله وحكمه صابراً محتسباً ليواجه أخطر مسئولياته الحقيقية بعزم وثبات ويخطب في الناس :

(إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . . ثم يقرأ الآية الآتية :

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ .

لا تعليق مني؟ . . هاتوا علماء النفس ليحللوا تلك الآثار التي عاجلتها الآية الكريمة في نفوس غلبها الحزن ، وأهلعتها المصير لموت أعظم خلق الله وفقدان أصحابه له والمسلمين جميعاً .

وأي بكر أيضاً هو الذي رأيناه في حربه للردة يعزم على الخروج بنفسه في مائة من المهاجرين والأنصار ، ومعهم خالد بن الوليد - سيف الله المسلول - ويوصيه بأن لا يقبل من أحد شيئاً إلا الإسلام ، والدخول فيه ، والصبر عليه . . ويأمره بالرفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم وتفقدهم ولا يعجل بعض الناس عن بعض في المسير ولا في الترحال .

صبر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) :

نرى معاً موقف من مواقف الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لناخذ منه العظة والعبرة في مواقف تتكرر كل يوم أمامنا ونقف حيالها مسلوبي الإرادة ، فديتنا الحنيف وإن كان يميز البكاء على الميت متى كان ذلك بدمع العين ، لكنه لا يميز النياحة والندب والصراخ والعيويل .

فيوم أن سمع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مرة ندباً ونياحة على ميت فدخل بسوطه المكان فوجد به نائحة تتولى قيادة الندب والنياحة بين النساء . . فيضرب الجميع بسوطه ، إلا أنه يشبع النائحة ضرباً حتى يسقط خمارها . . ثم قال لمن معه أضرب معي فإنها نائحة ولا حرمة لها . . إنها لا تبكي لحزنكم وإنما ترقيق دموعها لأخذ دراهمكم ، إنها تؤذي موتاكم في قبورهم ، وأحياءكم في دورهم ، إنها تنهي عن الصبر وقد أمر الله به ، وتأمّر بالجزع وقد نهى الله عنه .

فما أحوجنا اليوم إلى قيمة الصبر لتغرس في نفس المسلم معنى التأي والتجلد والثبات ، ولتوضع ضمن إطارنا القيمي .

والله الهادي إلى سواء السبيل

الحليم (وقيمة الحلم)

الحليم اسم من أسمائه الحسنی واشتقاقه من الحلم وهو من ضمن أصولنا القيمية ، والحلم في اللغة هو الأناة والعقل ، أو هو اللين ، فإذا قلنا حلم فلان حلماً فمعنى ذلك أنه صار حلماً ، كذلك من صفح وستر سمي حليم ، ومن تحلم فقد تكلف الحلم . أما إذا قلنا رجل لين في معاملته بالجزاء عن السيئة بالأناة فمعنى ذلك أنه يتمهل في تدبير الأمور ومفارقة التعجل .

ومن صفات فعل الله قولنا الله حليم ، ومن صفات ذاته قولنا هو أهل لأن يحلم إذا عصي . والحليم المطلق هو الله الذي يشهد معصية العصاة ويرى مخالفتهم لأوامره ونواهيهم فلا يستغف ، ولا يعتريه غيظ ، ولا يحمل على المسارعة بالانتقام رغماً من قوة الاقتدار ، بل يتلطف بمثوبة الاستغفار .

والقيمة الأخلاقية المستفادة من ذلك الأصل القيمي هي قيمة الحلم باعتباره قيمة أخلاقية رفيعة تبعد بنا عن السفه والطيش اللذان في حقيقتهما نقيضان للحلم والتروي ، ولتكمال فيه المعاني لخلق قوة إيمانية متكاملة بالدعاء والرجاء وتنصهر فيه أخلاق المسلم لتشكل في داخله نبع إرادى للحد من التزوع الانفعالي .

فإذا كان من خصائص الرجل الحليم تأخير العقوبة أو الصفح عن المسيء فإنه لا يترك تقديرها أو يصفح دون علم بحال لمستحقها .

يظهر من الإنسان في مواقف الإساءة والغضب ويصبح ترفعاً عن الاستجابة الفورية للترعات الشيطانية فلا يكون التأثر بالوساوس والظنون ، مع ترك الحمق والغیظ والبعد عن كل تلك المظاهر الانفعالية المؤثرة على السلوك والشخصية .

سمى الله نفسه بالحليم في القرآن الكريم في إحدى عشرة آية ، وذكر الحلم كصفة فعل له في نحو عشرين موضعاً . واقرن الحلم بالغفر ، والغنى والحلم والشكر في أكثر من موضع في القرآن .

- ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ البقرة - ٢٦٣ .

- ﴿لَا يَأْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ البقرة ٢٢٥ .

ففي هذه الآية إخبار وإعلام بأن الله لا يؤاخذ الناس بما يجري على ألسنتهم من ساقط

الكلام الذي لا يعتد به أو من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف، لكن المؤاخذة تتم عن قصد عقد القلب عليه وتأكيد بأن الله يسع بمغفرته من يشاء ولا يطارده عباده أو يعاجلهم بعقوبته.

- أما في الآية الأخرى التي تحمل عنصراً من عناصر التوازن القيمي وهو الغنى، فالآية قد انصبت على قول الأحسن في رد السائل والصفح عند الحاجة باعتبار أن ذلك أفضل من إعطائه وإيذائه، وتنويه بأن الله مستغني عن الخلق فلا ينال من صدقتهم شيئاً ولا يعجل بالعقوبة لمن خالف أمره.

وإقران الغنى بالحلم هنا يجب أن يكون له معنى ومغزى فمهما كانت نفسية المسئول من السائل أو مهما كانت نفسية المسئول عند سؤاله فلا تنعكس بها الانفعالية لتوحي بالغضب أو إشاحة الوجه عن السائل أو نهره، أو إعطائه واتباع ذلك بإيذائه أو تعييره بذل السؤال، بل أن ترتسم في نفسك صورة الغنى عن كل ذلك، وبأن الأقدار إذا كانت قد كتبتك ذل السؤال ووقوفك مكانه فإنها كفيلة بأن تغنيه من فضله وتسليك جاهك ومالك، إلا أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك فيمهلك بعقوبته تحقيقاً لحلمه وليفصح المجال لمراجعة النفس والوقوف على حقيقة الغني والمغني الحقيقي. وقال تعالى في الأحزاب ٥١ ﴿... وكان الله عليماً حليماً﴾.

أما عن الآية الثالثة من عناصر التوازن القيمي المتمثلة في العلم، فإن كانت تؤكد علم الله وحلمه فذلك هو علم ماخفي وأعلن، وحلم من يمهل ولا يهمل، بل يضع الأمور في نصابها ويدبر أمرها. والآية قد حملت نهي أزواج النبي (ﷺ) عن الشعور بالغضب الذي يسوده الحزن والالم لبادرة الرسول (ﷺ) من زواج زينب بنت جحش وإعطاء الخيار له في استبقاء أو طلاق من يشاء منهن، لأنها تحمل حكماً توجيهياً لأمهات المؤمنين بالرضا من تصرف الرسول (ﷺ) لأنه أمر الله ولا معقب لأمره، وأن مثار الرضا في إكرامهن وتحريم الزواج من بعد ذلك بغيرهن، حتى ولو أعجبه جاهلن وحسنهن.

أما عن الآية الأخرى التي حملت عنصراً من عناصر التوازن القيمي متمثلاً في الشكر المقرون بالحلم وهي :

﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ التغابن ١٧.

فالآية وإن كانت قد حملت صورة من صور الاستعارة التمثيلية من تشبيه الإنفاق والتصدق على الفقراء بمن يقرض الله قرضاً واجب الأداء بضعفين من الأجر والثواب وذلك ترغيباً في الإنفاق وتحبيباً له ليسلم الإنسان من البخل والطمع.

وتأكيد بأن الله يمحو السيئات ويثيب الشاكر على إحسانه ولا يعاجل بعقوبة الإنسان رغماً من كثرة ذنوبه، بل يفسح المجال أمامه للتوقي والترقي.

ولما كانت أسباب الغضب كثيرة وتعبيراته مختلفة ونتائجه وخيمة ، ولو لاحظنا أن كل حيوان يرضى ويغضب فرضاً الحيوان في الوداعة والحنو، وغضبه في تكثيره والكشف عن أنيابه وزجرته والانتقاض على عدوه أو قد يجبن عن ملاقاته فيلوز بالفرار، إلا أن الإنسان عند غضبه وإن كان يكشف عن خلجات نفسه لكن شتان بين انفعالها ، فمن تكريم الله للإنسان أعطاه الحلم كقيمة فارقة بين سلوك هذا وسلوك ذاك . فيه تصان العلاقات بين الأهل والجيران والزملاء والشركاء . . يحكم كل مواقف التعامل في الحياة . من ستر وصفح ، وليس معنى ذلك أن الغضب مكروه . . بل المكروه أن لا يكون له ضابط إرادي . . ذلك لأن من لا يغضب يصبح بليد النفس وعاجزاً عن التأثير بها يجري حوله من أحداث .

فإذا كانت قيمة الحلم تكمن في معرفة الغضب . . فذلك هو الغضب المتواضع الذي يعقبه صفح وتسامح عن قدرة واقتدار . أي شرط القدرة على أداء الحلم في مواقف الإساءة والغضب يصبح شرطاً لوجود الحلم والسمو بقيمة الحلم ذاتها . . ذلك لأن العاجز يكف عن غضبه لأنه يخاف من مقابلة الإساءة له لاقتدائه إلى القدرة أو أن الجبن يسيطر عليه أو للسيئين معاً .

ولكي يتعمق مفهوم الحلم كقيمة عالية في النفس ، نرى حلم الأنبياء باعتباره صفة ملازمة لهم . . ذلك هو حلم أبو الأنبياء - إبراهيم - (عليه السلام) الذي قال تعالى في شأنه في سورة التوبة . ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ، وقال تعالى عنه كذلك في سورة الصافات ﴿قَبَشْرَتَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ .

أما في مقام الحكماء . . فقد جاء في الأثر بأن قيل للحكيم : (لاتصفح عن عبدك وهو يقصر في خدمتك فيفسد باحتمالك) . . فيرد الحكيم برد حكيم : (لأن يفسد عبدي في إصلاح نفسي ، خير من أن تفسد نفسي في إصلاح عبدي) . ذلك هو الاحتمال الذي فيه إصلاح للنفس .

أما في مقام الاهتداء إلى حيلة لدفع الغضب فقد روي أن أحد السلاطين سأل حكيم عن حيلة ليدفع غضبه فقال له : (ينبغي أن تذكر أنه يجب أن تطيع لا أن تطاع ، وأن تخدم لا أن تُخدم فقط ، وأن تُحمِل لا أن تُحمَل فقط ، وأن تعلم أن الله يراك دائماً . . فإذا فعلت ذلك لم تغضب) .

وتعالوا معاً أيضاً لنرى مواقف متعددة من خلق النبوة . . ذلك هو محمد بن عبدالله - عليه الصلَام والصلَام - الذي عرف العلم والحلم والحكمة وشهد له الله (تعالى) بأن قال له في سورة القلم : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ .

يقول الرسول (ﷺ) موجهاً أمته : [من أحسن بشيء من الغضب فليصق بالأرض] ، ويوم

أن جاءه رجل ليقول له يا رسول الله . . (أوصني ولا تكثر . . لعلي لا أنسى). فيقول له [لاتغضب] . . ويكررها له ثلاث مرات .

ونرى تلك الريح التي نازعت الرجل رداءه فيلعنها . . فيقول له : ﴿لاتلعنها فإنها مأمورة مسخرة، وأنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه﴾ .

ولقد كان (ﷺ) لا يغضب لنفسه أبداً ولا يتصر لها ولا حتى تغضبه الدنيا ولا ما كان فيها، إلا إذا تعدى الحق . . فيبين في وجهه ثم يتصر له . . وكيف لا يكون ذلك وقد أمره الله تعالى في سورة الحجر : ﴿فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ .

ولقد روي أن أعرابي ممن كانوا بحنين كان يلبس نعلين غليظين فداس سهواً في هرج المعركة على قدم الرسول (ﷺ) فضربه بسوطه من الألم فبات الأعرابي ليلته مهموماً لما بدر منه من إيذاءه النبي (ﷺ) . إلا أننا نرى الرسول (ﷺ) في صباح اليوم التالي يرسل له رسولاً يستدعيه فيأتيه الرجل خائفاً مذعوراً . . فيطمئنه النبي ويعطي له عدداً من النعاج فدية لغضبه ولضربه له بالسوط وجاء عن أنس (رضي الله عنه) قال :

(كنت أمشي مع رسول الله (ﷺ) وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى رأيت صفح - أو صفحة (عنق) رسول الله (ﷺ) قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته . . وقال : (يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك) فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعتاء .

ولما كان معروفاً في الأعراب من غلظة في الطبع وجفاء في المعاملة وتصور الاستحقاق عن نعمة . . جاءه أعرابي يطلب منه شيئاً فأعطاه ثم قال له : [أأحسن إليك؟] قال الأعرابي : (لا ولا أجلت) . فغضب أصحاب الرسول (ﷺ) وقاموا إليه ليفتكوا به فأشار إليهم أن يكفوا ثم قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئاً . ثم قال له . . [أأحسن إليك؟؟] قال الأعرابي : (نعم . . فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً) . فقال له النبي (ﷺ) : [إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك!!]، فقال الأعرابي علي ذلك . . ولما جاء الغد حضر، فقال النبي (ﷺ) لأصحابه [إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي، أكذلك؟] . . قال : ﴿نعم . . فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً﴾ . فقال (ﷺ) : [مثلي ومثل هذا كمثلي رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفوراً فناداهم صاحبها فقال لهم خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه بين يديها فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دُخل النار] .

ذلك حديث فيه درس للأناة والترث وضبط النفس في مواقف الإساءة، وتفهم معاني الحلم والعلم وتربية خلقية ومعالجة موضوعية في مواقف نرى مثلها كل يوم ولا تتأثر بها ولا نأخذ منها معاني الحلم من اللين والترفق والأناة والترث... وذلك قليل من كثير مما حوته كتب السيرة والشئائل عن حلم الأنبياء.. أما في مقام الأشخاص فقد انطبعت في ذهننا صور لأشخاص ضرب بهم المثل في الحلم فهذا قيس بن عاصم المتقري الذي دخل عليه أناس يحملون جثة ابنه ويقولون له : (هذا ابنك قد قتله ابن أخيك).. فلم يضطرب أو يجزع، أو يغضب أو يسخط، أو يفك مجلسه.. بل التفت إلى أحد أبنائه وقال له في ترقق : (قم فاطلق سراح ابن عمك ووار أخاك واحمل لأمه مائة من الإبل فإنها غريبة عنا.. فأي حلم ذلك الذي يقرن بالعفو والصفح والتسامح وأداء الدية من والد المفجوع؟).

وهذا هو الأحنف بن قيس الذي ضربوا به المثل فقالوا (أحلم من الأحنف). فقد روي أن أحد سفهاء البصرة شتمه يوماً شتماً قبيحاً فحلم عنه، ولم يقتصر منه، فعوتب على ذلك فقال : (دعوه فإنني قد قتلت بالحلم عنه، وسيقتل نفسه بجرأته)، ومضت الأيام وجاء بعد ذلك السفية ليشتتم زياداً وهو أميراً للبصرة، وظن أنه كالأحنف تاركه دون عقاب فما كان من زياد إلا أن أمر بقطع لسانه ويده وبذا قد تحققت نبوءة الأحنف وقتل السفية نفسه بجرأته وتطاوله.

وذلك هو الأشج بن عبد القيس الذي قال له رسول الله (ﷺ) [إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله.. الحلم والأناة].

ولما كان الحلم راجع إلى وجود العقل في الإنسان إلا أنه أرفع وأشرف منه لأن الله تبارك وتعالى تسمى به، ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يسيء ظنه بأحد إلا بعد الخبرة والعيان والشهادة والبيان.. اللهم إلا إذا رأينا الأعراض تنهش والأموال تسلب والحياة تهدد فإن غضبنا سيكون دليل عظمتنا، ونكون قد اهتدينا بقول الرسول (ﷺ) : [خذوا على أيدي سفهاءكم].. ذلك لأن السفية والظالم هما مصدر شقاء الإنسانية.

واعلم يا أخي بأن الغضب لله حمية ترفع الأقدار، ولا يكون إلا بثلاث :

- ١ - ألا تفرق فيه بين قريب وبعيد.
- ٢ - أن لا يغيره منك ترهيب وتهديد.
- ٣ - أن لا يكون لنفسك فيه دافع للشهرة أو الانتقام.

ولا يبقى بعد ذلك إلا الإلحاح عن الغضب ومظاهره للإلزام به وتوقيه ، في مواقف الإساءة حتى لا تكدر صفو النفس ونقاءها فما هو الغضب؟ .

الغضب :

الغضب مشتق من غضبة الرأس وهي جلده ، وغضب فلان من فلان ، أي سخط عليه وأراد منه الانتقام .

ولما كان هناك غضب توجبه الحكمة وهو جنس من العقوبة ينشأ عن عدم الرضا ، وغضب توجبه الحمية تعقبه المظاهر الانفعالية المصاحبة لتغير انوحيه فتصبح من نتيجته إما خرطمة ، وإما برطمة . . في الأولى يكون السكوت على الغضب مع التعبير عنه بتحريك الخرطوم .

وأما البرطمة : وهي تعبير عن الغضب مصحوب بالعبوس والانتفاخ أو اربداد الوجه واحمراره حمرة ممزوجة بالسواد ، أو زمهرة العين واشتداد حمرتها ، أو الجز جزاً على الأسنان .

وهناك ما ينعكس على النفس في الصور الآتية :

إما غيظ وحنق ، أو نفر ، أو يخع النفس ، أو امتثاق ، أو كبت وكظم .

فالغيظ : ما هو إلا غضب كامن في النفس عجزاً عن التشفي لسبب ما .

أما الحنق . فيه شدة الاغتيال مع وجود الحق الذي لا يزول إلا بفعل شيء ما تجاه من أغضبك وأغاظك .

والنفر : هو غليان الجوف من الغيظ ، وهو مأخوذ من نگران القدر وهو غليها .

ويخع النفس : قتلها من الغم والغيظ .

أما الامتثاق : هو البكاء من الغيظ من سرعة الغضب وهو تعبير قد يخفف من وقع الغضب على النفس ، وذلك لا يستحقه إلا الأطفال والنساء .

أما عن الكبت والكظم : هو أن يمسك الإنسان نفسه ويحبسها على ما فيها منه .

العناصر القيمة لفهم قيمة الحلم

لقد هدانا الله (سبحانه وتعالى) إلى تعدد العناصر القيمة للحلم : التي تتجلى بوضوح في إبراز قيمته ، وقد وضع ذلك من السياق القرآني :

من ذلك قوله تعالى في سورة البقرة : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ .

وفي سورة البقرة أيضاً : ﴿... وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ .

وفي سورة النساء : ﴿... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ .

وفي سورة التغابن : ﴿... وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ .

أي أن العناصر القيمة هي : الغفر، والغنى، والعلم، والشكر.

فإقران الله (تعالى) الغفر والغنى والعلم والشكر بالحلم وبصورة التكرار في أكثر من موضع بالقرآن يجب أن يكون له مغزى في نفوسنا . . ولذا يجب أن تكون تلك العناصر هي الهادية لنا في استشراف معناه في مواقف الإساءة والغضب، فإن لم نفهم معنى هذه العناصر لم نفهم معنى الحلم كما يأمرنا به (تعالى)، ويجب أن يتعمق ذلك في إحساسنا لأهميتها . . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان يمحو ذنب من أناب إليه ولا يعاجل بالعقوبة لمن عصاه بل يتكرم بمثوبة الاستغفار، فكيف يكون موقفك أنت أيها العبد في مواقف الإساءة والغضب ومطلوبك الأساسي المعجل والمؤجل أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . . فهل تستكثر الصفح والتسامح عمن أساء إليك وأنت تسيء إلى خالقك؟

وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الغني ذو الرحمة . . يمهل ولا يهمل . . يقبل التوبة من عباده ويعفو عن سيئاتهم ويعلم سرائرهم وخفائهم، وهو المستغني عن الخلق كلهم وعن كل تلك المظاهر الانفعالية . . أفلا يكون ذلك هدياً للرجوع بنا إلى صفاء الفطرة ونقاها، من عدم التأثر بالوساوس والظنون، وترك الحمق والغيط وغلbian الجوف وخلافه خاصة إذا كنت من القادرين على الردع والانتقام ولا تهدف للتشفي وإظهار البطولة .

وإذا كان الله (تعالى) هو الذي لا يستبد به غضب ولا يعتريه انفعال، بل يقابل الإساءة بالإحسان، ويعظم كل موقف يسير ويزكو عنده القليل من أعمال عباده ويجعل ثوابه للشكر منك وقبولك لطاعته شكراً منه .

وَيَوْمَ أَنْ تَصْفُو نَفْسَكَ وَتَعَالِجَ مِنْ أَدْرَانِ مَا عُلِقَ بِفَطْرَتِهَا فَلَا يَشُوبُ صَفَائِهَا كَدْرٌ وَلَا يَعْتَرِيهَا
هَمٌّ وَحُزْنٌ وَتَعْلَمَ مَعْنَى الصَّفْحِ وَالتَّسَامُحِ وَالْأُنَّةِ وَالتَّعْقُلِ وَالرِّزَانَةِ وَالْوَقَارِ، وَيَكُونَ فِي كَلِمَةِ
الشُّكْرِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا فِي مَوَاقِفِ الْإِسَاءَةِ وَالْغَضَبِ قِيَمَةٌ وَمُدْعَاةٌ لَوْخِذِ ضَمَائِرِ الْمُعْتَدِينَ وَالْمُسِيئِينَ
لِإِعْطَائِهِمْ دَرْسًا فِي الْحِلْمِ.

وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ

الحكم والحكيم (وقيمة الحكمة)

قبل أن نتكلم عن الحكمة كقيمة من القيم . . . ستتكلم عن اسمين شريفيين تكمن وراءهما الحكمة الإلهية، ومنها تستمد الحكمة البشرية خصائصها، ذلك هما الحكم والحكيم.

فالحكم والحكيم المطلق هو الله الذي لا إله إلا هو الحكم بين الخلق في الدنيا والآخرة ولا حكم غيره سبحانه، والمحكم للأشياء والمتقن لها.

وإذا كان من حُكمه تعالى ﴿أَنْ لِّسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يَرَى﴾، فإن من قضائه ألا نعبد إلا إياه، كما قال تعالى في سورة الإسراء - ٢٣ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...﴾ فمن حكمته ألا يعذب أحداً من خلقه حتى يبعث الرسل وينزل الكتب.

وتدور تصاريف الحكم والحكيم في اللغة إلى أصل الحكم وهو المنع، أو القضاء والحكم، أو الفصل بين الخصومات.

والقيمة المستفادة من هذين الإسمين الشريفين هي الحكمة، فالحكمة البشرية لا يمكن أن تفهم بعيداً عنهما، خاصة بعد أن وصف الله تعالى نفسه في القرآن العظيم بصفة الحكيم في عشرات الآيات، ووردت على ستة أوجه^(١) أو معان هي: القرآن، والسنة، وعلوم القرآن، والموعظة، والعلم، والفهم.

١ - الوجه الأول: (القرآن) باعتباره دين الله وشريعته، وأمر منه لرسوله بالدعوة إليه بأسلوب اللطف واللين - قال تعالى في سورة النحل - ١٢٥: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ...﴾.

٢ - الوجه الثاني: (النبوة)، وذلك في شأن داود - عليه السلام - الذي أعطاه الله الملك بجانب النبوة قال تعالى في سورة البقرة - ٢٥١: ﴿... وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ...﴾.

٣ - الوجه الثالث: (السنة) ذلك في معرض إبرازه دعوة إبراهيم الخليل - عليه السلام - قال تعالى في سورة البقرة أيضاً - ١٢٩: ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾، واستجابة الله له يبعث أشرف خلق الله - وهو محمد ابن عبدالله (ﷺ) ليعلم الناس القرآن العظيم والسنة وتوضح ما فيها من حكمة.

١ - منتخب قرة العيون النواظر، مرجع سابق ص ٩٩، وما بعدها.

٤ - الوجه الرابع : (علوم القرآن) ، وباعتبارها خيراً كثيراً دلت عليه الحكمة - قال تعالى في سورة البقرة - ٢٦٩ : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ...﴾ .

٥ - الوجه الخامس : (الموعظة) وباعتبارها حكمة بالغة الغاية في الهداية والبيان للاتعاظ بها شوهدها من معجزة انشقاق القمر - وهي من آيات الرسول (ﷺ) الظاهرة ومعجزاته الباهرة - قال تعالى في سورة القمر - ٥ : ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ .

٦ - الوجه السادس : (العلم والفهم) وفي حق كلا من داود وسليمان - عليهما السلام - حينما أعطاهما الله الحكمة والعلم الواسع مع النبوة :

قال تعالى في سورة الأنبياء - ٧٩ : ﴿... وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا...﴾ .

ولم تكن هذه الآيات هي التي وردت فقط عن هذه الأوجه أو المعاني ، بل وردت آيات أخرى وفي مواضع أخرى بالقرآن .

ولما كان مفهوم الحكمة قد تباين في التفكير الإسلامي وأخذ تعريفها الكثير من المفاهيم إلى أن اعتبرت هي العلم والعمل ، أو العلم العملي ، أو هي العلم الصحيح الذي يمنع صاحبه من ركوب الباطل . . لكن نقول ما هو هذا العلم العملي أو الصحيح ؟ .

نجد الإجابة على سؤالنا هذا عند الإمام محمد بن أبي حامد الغزالي في كتابه ميزان العمل بأن العلم المستهدف هو العلم بالله وصفاته ، ومن ثم فقد أمدنا بإجابة تشفي الغليل وتروى الظمان . . ذلك لأن العلم بالله وصفاته ، هو العلم بتلك الأسماء الحسنى والصفات العليا ، التي لها من الخصائص والصفات ما إن وعاهها الإنسان المسلم وأدركها على وجهها الصحيح ، واتصف بأفعالها ، أصبح الإنسان حكيم زمانه ومالك أيامه ، فمن عرف جميع العلوم وخبر بتجاربه الحياة بأكملها ولم يعرف الله (تعالى) بأسماء وصفاته لم يستحق أن يسمى حكيماً ، لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها على الإطلاق .

ولكي نعمق قيمة الحكمة في النفوس ستناول : إشارة إلى حكمة الله في إرسال الرسل وبعث الأنبياء ومهمتهم واختصاصهم بالحكمة . . وكيف كانت في شأنهم ، وكذلك العناصر القيمة لها والتي لا تفهم إلا بها وكما وردت في السياق القرآني .

فعن حكمة الله في إرسال الرسل - قال تعالى في سورة الإسراء - ١٥ : ﴿... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ، وتلك هي حكمة الله في أن لا يعاقب أمة قبل أن يبعث رسولاً إليها بدعوهم إلى البر والخير ، وينهاهم عن السوء والشر ، وحتى لا يدع لأحد منهم عذراً ، أو اتخاذهم لأي ذريعة أو أن يسوقوا أحجيتهم في عدم استحقاقهم للعذاب لجهلهم شرائعه :

كذلك قال تعالى في سورة طه - ١٢٤ : ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئُنَا بِآيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى﴾ .

أما عن مهمة الرسل ، فقد كانت محصورة في تبشير من أطاع الله ورسوله ، وإنذار من عصى الله ورسوله لكي تقوم الحجة وتتضح المحجة - يقول تعالى في سورة النساء - ١٦٥ : ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ...﴾ .

أما عن فضل الله واختصاص أنبيائه بالحكمة وفصل الخطاب ، فذلك هو داود - عليه السلام - الذي اختصه الله بها ممثلة في النبوة والفهم وفصاحة البيان ، وما يتعلق بالقضاء والفصل بين الحق والباطل - قال تعالى - في سورة ص - ٢٠ ﴿... وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ .

وفي شأن يوسف - عليه السلام - حينما بلغ منتهى الشدة والقوة ويفاعة الصبا والشباب أعطاه الله الحكم وفقهه في الدين وعلمه التأويل - قال تعالى - عنه في سورة يوسف - ٢٢ : وهي سورة خصصت باسمه تكريماً لشأنه ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ...﴾ .

أما في شأن يحيى - عليه السلام - فنجد أمراً من الله له بأخذ التوراة بجِد واجتهاد بعد أن أعطاه النبوة ورجاحة العقل منذ الصغر ، قال تعالى في سورة مريم - ١٢ : ﴿... وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ .

وفي شأن موسى - عليه السلام - حينما بلغ كمال الرشد ونهاية القوة وتمام العقل والاعتدال اختصه الله بالنبوة ، وأعطاه الفهم والعلم والتفقه في الدين . . قال تعالى عنه في سورة القصص - ١٤ : ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ...﴾ .

وفي شأن عيسى - عليه السلام - ومن أن الله علمه شئون الكتابة وسنن الأنبياء ، قال تعالى عنه في سورة آل عمران - ٤٨ : ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ...﴾ .

وحتى لا يظن الناس أن الحكمة بأوجهها السابقة مرهونة فقط بالأنبياء والرسل ، نرى القرآن الكريم قد حمل إلينا الخبر اليقين بأنها من الممكن أن تتعدى إلى البشر العاديين فيمنحها الله لمن يشاء من عباده ، فذلك هو لقمان العبد الصالح الذي كان كثير التفكير في ربه ، حسن اليقين في هدايته ، أحب الله تعالى فأحبه الله ومن عليه بالحكمة تلك المتمثلة في إصابة القول والسداد في الرأي والنطق بما يوافق الحق قال تعالى عنه في سورة لقمان - ١٢ : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ...﴾ ، وحتى لاتضيع من نسله لما لها من مردود ايجابي على السلوك يوصي ابنه بضرورة مجالسة العلماء وسماع كلام الحكماء لأن الله يحيي القلب الميت بنورها ، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر.

أما في شأن رسولنا الكريم محمد - صلوات الله وسلامه عليه - فقد أنزل إليه كل الذكر الحكيم لبيان للناس - قال تعالى في سورة النحل - ٤٤ : ﴿... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...﴾ .

تلك هي المسؤولية المسنونة التي حملها رسولنا الكريم (ﷺ) فلم تكن مسئولية تبليغ وكفى بل مسئولية بيان أحكام وهداية، وتربية جيل يحمل في عقله ووجدانه أسمى المعاني وأشرفها، وبذا أصبحت سته توضيحاً للقرآن وبياناً للمراد منه بتفصيل مجمله وتقييد مطلقه وتخصيص عموميه، وأصبح حكمها هو حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فمن لم يعترف بها فكأنه لم يعترف بالقرآن ذاته، فمعرفة القرآن وفهمه مرهون باستيعاب توجيهاتها.

يقول الرسول (ﷺ) [ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه]، ومن ثم أصبح فعله حكم وقوله حكم وتقريره حكم، من خلال توجيهات إلهية له.

العناصر القيمية للحكمة

لو حاولنا معرفة العناصر القيمية التي لاتفهم الحكمة إلا بها لوجدناها متمثلة في :

١ - العلم والإحاطة.

٢ - العزة.

٣ - التوبة.

٤ - التواضع.

وعن العنصر الأول (العلم والإحاطة) - قال تعالى في سورة البقرة - ٣٢ : ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ، وقال تعالى في سورة النساء - ١٣٠ : ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ .

وعن العنصر الثاني (العزة) - قال تعالى في سورة البقرة - ١٢٩ : ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ .

وعن العنصر الثالث (التوبة) - قال تعالى في سورة النور - ١٠ : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾ .

أما الرابع (التواضع)، فذلك من الأصل القيمي المتمثل في (العلي) الذي يوحى بالعلو في حق الله وبالتواضع في حق البشر. قال تعالى في سورة الشورى : ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَخِياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ .

تلك هي العناصر القيمة لفهم قيمة الحكمة، ومن ثم لاتفهم الحكمة بدونها، فالعلم والإحاطة وحدهما لا يجعلك حكيماً إلا بفهم معنى العزة والتوبة والتواضع.

ولما كان الحكيم من البشر والرجل الحصيف هو الذي استحكم عقله وخلصت فطرته فنراه يحكم الأمر إحكاماً ليس فيه خلل، بل ويجعل من عقله رقيباً على وجدانه، ووجدانه مشاركاً لعقله ويهدف دائماً إلى اختيار الوسائل المشروعة لبلوغ أهدافه، لا يخل بالمشورة ولا يظن بالخبرة، يستطيع أن يكون صائب الرأي عند اشتباه الآراء والتنازع عليها بما لديه من علم وإحاطة وسعة أفق، ولا يخرج ذلك عن تواضع العلماء وحكمة البلغاء.

أما بالنسبة لعنصر العزة فذلك هو الذي يستهدف منه الحق والنصرة وليضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أكل الباطل ونهش الأعراض، ليعيد العدل إلى نصابه بما يحمله من إنصاف ونصرة وفداء، ويصبح ودوداً ومحباً لمن يرى فيهم التقى والصلاح، ويرحم نفسه وغيره من ظلم الظالمين وعبث الطائشين وغدر الخائنين، وأن يكون غنياً بالرضا ومحكوماً بالتواضع. . . يعلم دائماً أن رأس الحكمة مخافة الله، ويصبر في البأساء والضراء، ويكون أميناً على علمه وعمله، مجيئاً لسائله مسارعاً لنجدته مؤثراً غيره على نفسه، خبيراً بدقات قلبه، حساساً بطبعه وأن يتمثل دائماً بقول رسوله في الأزمات والملمات [اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه]، ومن ثم نرى أن علاقة الحكمة بالأخلاق علاقة لا ينكر مردودها الإيجابي باعتبارها قيمة تحتم بذاتها معرفة الواجب الخلقي تجاه الله والإنسان.

والله الهادي إلى سواء السبيل

الشهيد (وقيمة الصدق)

الشهيد هو الله الذي لا إله إلا هو الذي شهد بوحدةانية نفسه ، وأشهد الخلق على أنفسهم جميعاً .

والشهيد يذكر ويراد به الشاهد ، ويقال شاهد وشهيد من أصل المشاهدة ، والشهادة هي الإخبار بما شوهد ، والمشهد المحضر من الناس ، والشهيد القاتل في سبيل الله وسمي شهيداً لأن ملائكة الرحمة تشهده ، وقبل لسقوطه إلى الأرض والأرض هي الشاهدة له .

والشهيد في القرآن على سبعة أوجه أو معان (١) :

أولها : النبي المبلغ - قال تعالى في سورة النساء - ٤١ : ﴿... مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ...﴾ .

كذلك في سورة هود - ١٨ : ﴿... وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ .

ثانيها : الملك الحافظ - قال تعالى في سورة الزمر - ٦٩ : ﴿... وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ...﴾ .

كذلك في سورت - ٢١ : ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ .

ثالثها : أمة محمد - صلوات الله وسلامه عليه - قال تعالى في سورة آل عمران - ٥٣ :

﴿... فَأَكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ، كذلك في سورة المائدة - ٨٣ : ﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ .

رابعها : الشاهد بالحق على المشهود عليه - قال تعالى في سورة البقرة - ١٤٣ : ﴿وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ...﴾ ، وكذلك في سورة البقرة - ٢٨٢ :

﴿... وَلَا يَضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ...﴾ ، وأيضاً في نفس السورة ﴿... وَاسْتَشْهِدُوا

شَهِيدَيْنِ...﴾ .

خامسها : القاتل في سبيل الله - قال تعالى في سورة النساء - ٦٩ : ﴿... وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ...﴾ ،

وفي سورة الحديد - ١٩ : ﴿وَالشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ...﴾ .

سادسها : الحاضر أو الحضور والوجود - قال تعالى في سورة البقرة - ١٣٣ : ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ

١ - منتخب قرة العبرة النواظر، مرجع سابق ص ١٥٣ - ١٥٥ .

إِذْ حَضَرَ يَغْقُوبَ الْمَوْتُ ... ﴿ . كذلك في سورة النساء - ٧٢ : ﴿ . . . إِذْ لَمْ أَكُنْ مِنْهُمْ شَهِيداً ... ﴾ .

أيضاً في سورة الفرقان - ٧٢ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ .

سابعها : الصنم - قال تعالى في سورة البقرة - ٢٣ : ﴿ . . . وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ . . . ﴾ .

والقيمة المستوحاة من ذلك الأصل القيمي هي قيمة الصدق، وستكلم عنها وعن العناصر القيمة التي تحكمه، لما للصدق من حيوية وأهمية في الحياة وأثره في العقيدة فيه يستقر أمر الحق وشيوع العدل والإنصاف وتعم الطمأنينة في النفس والمجتمع وهو وإن كان صفة ملازمة للنبوة إلا أنه يجب أن يكون قيمة ضابطة للسلوك الإنساني ليعده عن الكذب والافتراء لما لأثر ذلك من شيوع عدم الاطمئنان وإدخال البلبلة في الأذهان وتأثير ذلك على المعتقدات وصرف النفس للهواجس والظنون .

وإذا كان الصدق قد حظي بتعريفات كثيرة من مطابقة الخبر للواقع وحقيقة ما هو مخبر عنه، إلا أنه في عرفنا هو مطابقة التعبير للواقع عن علم يؤدي إلى طمأنينة في النفس ويجلب لها ولغيرها الخير . ذلك لأننا وإن كنا نعيش في عصر طغت فيه وسائل الإعلام وتضاعف فيه خطر الكلمة وأصبحت المعرفة الصحيحة هي قوام حياة الإنسان الدينية والخلقية، ومن ثم فقيمة الصدق لا تكمن في ذاته ولكن فيما يشيعه من طمأنينة في النفس وسكينة في القلب، ولذا نرى أن فصل العلاقة بين العلم والإيمان والبر هو الذي ساعد على عدم تفهم قيمة الصدق وساعد كذلك على بزوغ الكذب وانتشاره . كذلك بعد الصدق عن تلك العناصر القيمة هو الذي فسر الحق في الأخلاق المعاصرة بأنه ليس حقاً بل هو نفعاً، وذلك ما يرفضه الفكر الإسلامي ولا يقبله لأن مدار النفع لا يصلح لأن يكون معياراً له، لأنه معيار متذبذب غير ثابت وليس مستقر فما ينفع اليوم هو غير ذلك في الغد، وما يظنه الإنسان نافع له قد يكون غير نافع لغيره . . . لذا نجد المعيار الأصلح والأدوم والأبقى هو ما يعود على النفس بالطمأنينة والسكينة ويجلب الخير العام لها ولغيرها . فكأن استبعاد عنصر التوازن القيمي وهو الإيمان في عملية الصدق قد جعل الحق في القيم الاجتماعية حق نسبي، ولم يعد من المثل العليا . . . وذلك يعد خطأ فاحش ومغالطة مفضوحة في معرفة قيمة الحق الذي يهدف الصدق لكشفه وتأكيد به بجانب عناصر أخرى . . . فإذا ما تجاهلنا عنصراً قيمياً من تلك العناصر المتمثلة في (العلم والإيمان والبر) تدخل الكذب بقوته فيلتبس به والتباس الكذب بالصدق من أخطر أنواع الكذب لارتباط ذلك بالجهد المبذول في القضاء عليه وتعلقه بالنتيجة المستهدفة من وراءه وهي عدم إشاعة روح الأمن والطمأنينة في النفوس وانتفاء خيرها .

فالقول لكي يكون صدقاً أو صادقاً يجب أن يتوافر فيه تلك العناصر القيمة التي سبق إيضاحها، وإذا ما تجاهل الإنسان شيء منها فقد الصدق إحساسه ولم يكن صدقاً، بل ويفقد الإنسان قيمته في نفسه وبالتالي يضيع الحق وتهدر الحقائق.

والإسلام حينما جاء ليعلمنا قيمة الصدق.. فهو لا يعلمنا التجرد والإيهام. بل يعلمنا الوضوح والأمان فنراه قد أكد على أهمية عناصر التوازن القيمي في منهاجه، ومن ثم جعل تلك العناصر مرتكزاً أساسياً في كل قول والحكم عليه بأنه صدق أو كذب.

نؤكد ماسبقناه.. أو ما ذهبنا إليه من قوله (تعالى) في سورة الزمر - ٣٣ : ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

ففي تلك الآية الكريمة تضمنت أو حملت ثلاث قيم هي العلم، والإيمان، والبر.

فالذي جاء بالصدق جاء به عن علم، أما المصدقون به فهم المؤمنون الذين أطمان وجدانهم وتلاقى ذلك الاطمئنان مع شواهد لعقولهم. وأما المتقون هم قوم اتقوا الله بأفعال البر وأطاعوا الرسول فنعوتوا بذلك.

كذلك قال تعالى في سورة الأحزاب - ٧٠ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾.

وهنا نجد مخاطبة للذين آمنوا وجاء إيمانهم عن علم، لكنه إيمان ناقص فطولبوا بأفعال البر ليحسن الإيمان السليم ويتطابق معه القول السديد.

ثم نرى في السنة المطهرة تأكيداً أيضاً لما ذهبنا إليه.. يقول الرسول (ﷺ) : [عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقاً]^(١).

ففي الحديث الشريف توجيهه باتباع الصدق لما يهدي إليه من بر.. وذلك هو تحقيق لأول عنصر من عناصر التوازن القيمي وهو (البر).

[وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق] وهنا تكمن قيمة العلم وأهميته.. فكيف أصدق وأتحرى الصدق إن لم يكن ذلك عن علم وهذا هو العنصر الثاني.. [حتى يكتب عند الله صديقاً] أي مؤمناً حقاً.. وذلك هو العنصر الثالث المدعم للاطمئنان وهو (الإيمان). ثم نرى الرسول (ﷺ) في حديث آخر يقول : [.. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة]^(٢).

١ - من حديث شريف رواه مسلم وله بقية سذكرها في الشق الخاص بموضعه.

٢ - رواه الترمذي بلفظ «دع ما يريك إلى ما لا يريك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة»، وجاء في رياض الصالحين بلفظ آخر -

ومن هنا نرى أن الإسلام لا يعلم أهله الصدق فقط ، ولكنه يعلمهم أيضاً كيف يجب أن يكون تلقيهم للخبر عن طريق تمحيصه فإن توافرت فيه عناصر التوازن القيمي من العلم والإيمان والبر فهو صدق . بل نراه يذهب إلى أبعد من ذلك فيعلم أهله أيضاً كيف يجب أن تكون كفالتهم ومسؤوليتهم عن الإخبار غير الصادق ، «كذلك كيف يكون مسلكهم إزاء الكذب والتضليل»^(١) . كما يندد القرآن بالذين يصغون آذانهم للكذب وسماعه وقبول الافتراء .

يقول تعالى في سورة المائدة - ٤١ : ﴿... وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ...﴾ .

وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في يهود بني قريظة إلا أن ذلك يعتبر توجيهاً عاماً بعدم السماع والإصغاء لكل ما من شأنه أن يثير الريبة والشك ونزع الأمان والطمأنينة من النفس ويقضي على خيرها .

كما أدان القرآن تكذيب الصادقين ووصف المكذبين بهم بأنهم ظالمون - قال تعالى في سورة يونس - ١٧ : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ...﴾ ، كما قال تعالى في سورة الزمر - ٣٢ : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ...﴾ فتكذيب آيات الله الظاهرة والباطنة في معناه هو تكذيب للإخبار الصادق .

كما نراه يؤكد بأهمية الجدال بالوسيلة الأحسن وصولاً للحق والوقوف عليه - قال تعالى في سورة النحل - ٢٥ : ﴿... وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾ .

كذلك نجد في القرآن الكريم إشارة إلى عدم توفر قيمة الإيمان في حق الكاذبين الموسومين بالافتراء باعتبار أن الإيمان باعثاً على التصديق والاطمئنان .

يقول تعالى في سورة النحل - ١٠٥ : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ .

كذلك إذا توفر عنصر العلم ، ولم يتوفر عنصري الإيمان والبر وصف الإنسان بالكذب والنفاق وقد بان ذلك في قوله تعالى في سورة المجادلة - ١٤ : ﴿... وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ .

كذلك إذا وجد العلم والإيمان المتشكك امتنع تحقيق العنصر الثالث وهو البر ، ولذا عد ذلك من النفاق والرياء .

قال تعالى في سورة المنافقون - ١ : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ .

١ - انظر في هذا المعنى ، الفضائل الخلقية في الإسلام ، مرجع سابق ص ١٤٨ .

ففي تلك الآية الكريمة نجد اعترافاً بواقع اتضح فيه توفر عنصر العلم - وهو علم المنافقين بأن النبي (ﷺ) رسول الله . . لكن هل غير هذا الواقع من إعتقادهم الباطل شيئاً . . ومن ثم انتفى منهم الإيمان الحقيقي الذي يدفع للاطمئنان الذي يصبح من أثره التصديق والإقرار، بل كان قولهم هذا لمصلحتهم فقط وبالتالي انتفى تحقيق عنصر البر.

وخلاصة القول أن توافر عناصر التوازن القيمي من العلم والإيمان والبر ضروري لقيام الصدق وشيوعه، وأن فصل العلاقة بين هذه العناصر جميعها يجعل الإنسان إما كذاباً أو منافقاً.

عن الكذب والكذابين

الكذاب إما شخص أراد أن يتنقص من الحقيقة أو يزيد عليها لهدف يخصه ولا يثير سلوكه هذا اطمئنان النفس ولا يكون مصدراً لإفشاء روح الخير العام إذ لا يتورع عن الإفتراء والبهتان تحقيقاً لمصلحته.

أما المنافق فهو شخص يظهر الخير لكنه يضمّر الشر فيخالف قوله فعله وشره علانيته، ونفاقه هذا على قسمين اعتقادي وعملي :

- الاعتقادي : هو الذي يخلد صاحبه في النار.

- العملي يعد من أكبر الذنوب والأوزار.

وفي السنة المطهرة مزيداً من التوضيح . . يقول الرسول (ﷺ) :

[أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اتّمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر] . . ذلك هو المردود الحقيقي لكل منافق سواء كان منافقاً خالصاً أو فيه خصلة من النفاق.

أما الشخص الذي تعود الافتراء والبهتان وإنا كان هدفه الاختلاق للطعن في الحقائق . . إلا أنه اختلاق لا يصبح له سند من الحقيقة عند من يمحضون الأمر تمحيصاً، لكنه ينطلي على أناس كثيرين ولا يكون مصدر خير أو أمن أو اطمئنان للجميع.

كذلك الشخص الذي يتلاشى منه الإيمان والبر بسبب مراءاته فهو منافق، وإن توفر في حقه عنصر العلم، لأنه ينسى الله ويتجه بأفعاله كلها إلى خلق مصلحة شخصية إما بقول يرضي مستمعاً قصداً منه للترلف، أو لنوال محبته ورضاه وانتظار المقابل منه، ونجد في أسلوب المنافق الذي يتبع أسلوب المراءاة أنه في حالة إذا ما غير المترلف إليه رأيه أو بدل رغباته سارع

المنافق إلى نفي ما كان يثبت، فكان قيمة الصدق في نظرة قيمة متأرجحة يستخدمها في أغراضه الخاصة والأنانية.. فإذا ساعدت الوقائع على بلوغ مصلحة قالها، وأن لم تساعد على ذلك كذبا، ومن ثم يتضح أن قيمة الصدق الذي يهدف إليه الأصل القيمي المتمثل في [الشهيد] قد تعطلت والتبس مفهومها وانحصرت في نطاق أناني ومصلحي.

كذلك المراتي بالإضافة إلى عدم توفر عناصر التوازن القيمي لديه كخلفية خلقية تنزع من ذاته قيمة الإخلاص ولا يكون لها عنده أدنى اعتبار فيتجرد من صدقه حتى مع نفسه ومن تجرد من صدقه حتى مع نفسه، لاشك سيكون كذلك مع الآخرين من غيره.

ومن أجل ذلك نرى القرآن في معرض حديثه عن الكذابين والمنافقين يدينهم أشد إدانة إذ يكرر الويل للمكذبين عشر مرات في سورة واحدة هي سورة المرسلات، بالرغم من قصرها بلفظ ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾، بل ويلعن الظالمين والخراصون على كذبهم، ونرى انعكاس الكذب على الوجوه بالسواد، والتوعد بالعذاب المهين للكفار، وكل ذلك في الآيات الآتية : في سورة هود - ١٨ ﴿... أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، وقوله تعالى في سورة الذاريات - ١٠ ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾، وفي سورة الزمر - ٦٠ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ...﴾، وكذا في سورة الحج - ٥٧ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

أما في معرض حديثه عن الصادقين فيشيد بهم أعظم إشادة فيقول تعالى في سورة الأحزاب - ٢٤ : ﴿لَيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ...﴾، وفي سورة المائدة - ١١٩ ﴿... يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ...﴾.

بل جاء تحديدهم على وجه الخصوص في القرآن بأنهم المنيبين، والمهاجرين، والمؤمنين. ولكي يتعمق مفهوم الصدق كقيمة عليا تستند إلى أصل قيمي هو [الشهيد]، وكصفة ملازمة للنسوة نشير إلى ما أورده القرآن عن صدق إبراهيم وإسماعيل وإدريس، وصدق رسوله محمد (ﷺ).

يقول تعالى في سورة مريم - ٤١ ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾. وكذا يقول تعالى في نفس السورة - ٥٤ - ٥٧ : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾، كذا ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾.

أما في سورة الفتح - ٢٧ يقول تعالى عن محمد (ﷺ) ﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ...﴾.

ونرى الرسول محمد (ﷺ) لم تجتمع لديه خاصية الصدق فقط، بل اجتمعت لديه مكارم الأخلاق كلها، ومراتب القيم جميعها فقد كان خلقه القرآن، وقال عنه عز من قائل في سورة القلم - ٤ ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ فقد لازمه الصدق منذ نعومة أظفاره، ولقب قبل الوحي (بالصادق الأمين)، وشهد له قومه - رغم اختلاق عقائدهم - فقالوا له (ما جربنا عليك كذباً) ... ذلك عن صدق الأنبياء . . ومن قيمة الصدق أيضاً جاءت الصداقة التي ذكرت في القرآن مرتين، والتي اعتبرت هي صدق الاعتقاد في المودة، أو اتفاق الضمائر عليها . . ذلك لأن كل واحد من الطرفين يضمّر للآخر مودته لصاحبه فيصير باطنه بمثل ظاهره .

أما في شأن الصداقة الحقيقية يقول تعالى في سورة النور - ٦١ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقُكُمْ﴾، وفي سورة الشعراء - ١٠٠ - ١٠١ : ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ . وكما جاءت الصداقة من الصدق جاء أيضاً ما يسمى الصداق وهو (المهر) تعبيراً عن الرغبة الحقيقية في إتمام الزواج .

وأصبحت العلاقة بين الصدق وتصاريفه في الإسلام هي علاقة انتهاء للحق وأداء للواجب ومعنى للإخلاص الذي لا يخلو منه سلوك كل مؤمن يؤمن بالقيم الحقيقية .

والصدق متعدد ضروبه بتعدد مناشط الحياة فهناك صدق في الطاعة إذا غمرها اليقين والإحسان، وصدق في أداء الواجب إذا لم يقصر الإنسان في تأدية الحقوق، وصدق في القتال دفاعاً عن الحق، وصدق في الوفاء للأصدقاء وغيرهم، وصدق في العزم في مواقع البأس والشدة . وصدق في العمل، إلى أن أصبح الصدق هو سيف الله في الأرض لأنه ما وضع على شيء إلا وقطعه .

فما أخرجنا إليه كقيمة عليا تستند إلى أصل قيمى هو [الشهيد] ذلك هو الله الذي شهد بوحدايته قبل أن يُشهد عليها أحداً من خلقه لتوضع ضمن إطارنا المرجعي لتهدى إلى الإيمان والبر وليصبح حداً فاصلاً بين المؤمنين والمنافق .

وما أخرجنا كذلك إلى فهم لفئات القرآن للأنظار والعقول والأفهام من مغبة العواقب السيئة ومسبته للمكذبين والمنافقين فما الذي يحملنا على الكذب بعدئذ؟ .

قد يقال بأن الذي يحمل الرجل على أن يكذب أو يحلف بأمر كاذب، هو خسة المقدار إلا أنه في الحقيقة فقدان الإيمان وعدم الاعتبار بقيمة الصدق وعدم معرفة عناصره القيمة، ولو علم كل منا أن الإسلام حينما جاء . . جاء ليرسي قيمة الصدق ويؤكد على أصلها القيمى

التمثل في الشهيد وأنه حينها تناول الكذب وصنوفه من الاختلاق والبهتان والافتراء . . إلخ باعتبار كل ذلك داخل فيه ونهي عنه ، وأنه لم ينه عنها إلا لمرادها السيء على الإنسان والمجتمعات وأثرها في زعزعة الاستقرار وخرم الثقة والتجني والتباغض والتجافي وعدم تحقيق قيم الحق والعدل وصرف النفس عن أوجه الخير مما يزيد في تعطيل قيم البر والإخلاص وانعكاس ذلك على النفس فتتزعج أحوالها بين الشك واليقين ، بين الإيثار واللاطمثان والكفر ، والخوف والتردد ، بين قلب الحقيقة والإعراض عنها وبين اعتقاد خاطيء أو باطل يحمل محلها ويجر وراءه أوخم العواقب .

ومن نافلة القول الإلماح بأن صفة المكذب على إطلاقها لا تطلق إلا لمن كذب بالحق . . لكن إذا قيدت فقليل مكذب بالباطل كان ذلك أمراً مستقيماً ، فالتكذيب بالباطل أصدق مع النفس التكذيب بالحق الذي فيه إيهام للنفس وصرفها عن الإيمان والبر . وقبل أن نختم مبحثنا عن الصدق نتعرض لجواز الكذب من عدمه وما قيل بشأنه تبريراً في مواقع حياتية بل وسنحاول تفنيد ذلك .

أولاً : كما رأينا يذهب القرآن الكريم إلى الإدانة الشديدة بالكذابين والمنافقين .
ثانياً : تذهب السنة الصحيحة إلى عدم جواز الكذب بالمرء ، بل نرى في حديث الرسول (ﷺ) الذي يقول فيه [يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب] ففيه إخبار بأن المؤمن مفطور على كل شيء إلا الكذب والخيانة لأنها عنصران هادمان للثقة واللاطمثان .
أما عن جواز الكذب بما استدل عليه العلماء بحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (رضي الله عنها) من أنها سمعت رسول الله (ﷺ) يقول [ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيراً أو يقول خيراً] ، وزاد الإمام مسلم في رواية (قالت أم كلثوم ، ولم أسمع به يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث : تعني الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته ، وحديث المرأة زوجها) .

فرأينا في ذلك بأن الإمام النووي (رحمه الله) إذا كان قد ذهب إلى تقرير جواز الكذب فإنه أجاز ذلك في بعض الأحوال بشروط قد أوضحها - كما قال - في كتاب (الأذكار) ومختصر ذلك «أن الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز . ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً ، وضرب مثلاً لذلك ، وذهابه إلى الاحتياط بالتورية .

إن ما ذهب إليه الإمام النووي - رحمه الله - وإن كان هو نفس ما ذهب إليه الإمام الغزالي في حياته ج ٣ ص ١٢٩ - وهما بالطبع لا يمثلان النظرة الإسلامية في عمقها وأصالتها وتكاملها. . بل كان ذلك مجرد اجتهاد. ومع احترامنا لهما وتقديرنا لدورهما في الدفاع عن العقيدة لأن كلاً من الإمامين الغزالي والنووي رحمهما الله قد أوضحا كيفية تحصيل المقاصد بالكلام باعتباره وسيلة تجوز الكذب في الأمور المحموده، إلا أنها جعلتا من الكذب وجوباً غير محرم بل، يصير واجباً، ولماذا؟، هل يكون هناك كذب أبيض وكذب على خلافه أو لتصنيفه وليجعلوا له وجوهاً ومعاني تبدأ بالنهي وتنتهي بالتجوز؟، وحتى لاندخل في تفريعات وفلسفات نقول بأن ذلك الأمر وهو أمر التجوز في الكذب، ليس حجة على ما بان لنا من القرآن والسنة الصحيحة، وبيان كذلك في السلوك التطبيقي للخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، بل وتابعي التابعين، وأيضاً لما بان في القرآن من إدانة شديدة للكذابين والمكذبين والمنافقين على ضوء ما سلف.

إذا كانت الثقافة الإسلامية قد تشبعت بروح العقائد والفلسفات الأخرى، ودارت في فلكها، وسارت تدور وتدور فيوم أن تبنى أفلاطون الفضيلة قلنا الفضيلة. . ويوم أن ظهر علينا أرسطو بنظرية الوسط. . قلنا عندنا الوسط، ويوم أن أجاز أفلاطون الكذب في سبيل دولته المزعومة. . أجزناه، فأى هوية وأي انتهاء لنا؟.

إننا لانشكك في مقدرة عالين جليلين من علماء الدعوة الإسلامية ولكن مانود التأكيد عليه هو أننا لانتقاد في فكرنا إلا لكل حق، وحبذا لو كان ذلك الحق يعيش في وجداننا قبل عقولنا.

أما عن حديث أم كلثوم (رضي الله عنها) ودلالته مع زيادة الإمام مسلم فلايكشف ذلك عن جواز الكذب بل فيه نفي الكذب عن كل ما من شأنه الصلح وتنمية الخير وقول الصدق، وسيكون لنا وقفة بعد تحقيق رواية الإمام الطبراني في الحديث السابق الإشارة إليه ففي ذلك الحديث ضعف لوجود محمد بن جامع العطار^(١). وإضافتنا في ذلك المقام هي :

أن الأصل في الصدق هو وجود الاطمئنان وتنمية أوجه الخير تحقيقاً للإيمان والبر وصرف الفكر دائماً نحو الحق والعدل ومن ثم فكل عمل يتنافى مع ذلك ليس بصدق.

أما ما يقال بأن الكذب في الحرب جائز، أو أن الحرب خدعة تميزه. فنقول بأن الحرب لم تكن لتقوم إلا بنقض عهد أو للدفاع عن أمان النفس وسلامتها. . أي تقوم من أجل الكذب في العهود أو نقض المواثيق أو التعرض للحياة المادية والعقلية والدينية.

١ - انظر الفضائل الخلقية في الإسلام، مرجع سابق ص ١٦١ وما بعدها.

فإذا كان نقض العهد قد أوجب الحرب فلأنه أنشأ موقفاً جديداً يسلب الأمان والاطمئنان فاتخاذ العدة والتعقيم - كما يقال . . واجب - ذلك لأنك تريد الانتصار وترد الأمان إلى نفسك، ولا يمكن أن تذهب إلى خصمك وتقول له إنك لن تحاربه لأنه يتزعج منك الاطمئنان والأمان، خوفاً من أن لاتضحى بقيمة الصدق . . فتشؤ موقف جديد وهو (نقض العهد) أو خلافه ترتب عليه عدم الصدق فيه وهو الذي جعل اتخاذ السبب المشروع واجباً في رد الأمان والاطمئنان . . فكأنك بعملك ذلك قد حققت عنصراً قيمياً هاماً من عناصر التوازن القيمي ومردوده على النفس وهو الأمن والاطمئنان للتعلم به .

أما بالنسبة للصلح بين إثنين فلا شك أن الصلح في حدا ذاته خير . . فيه تزال الشحنة والبغضاء ويتحقق عنصر هام من عناصر التوازن القيمي وهو (البر) . . لكن إذا اتبعنا أسلوب العجزة في الإصلاح باستعمال الكذب أو التآليف لتزيل عن النفس ما علق بالخصومة . . فتلك هي معالجة الخطأ بخطأ آخر، بل المفروض أن يتخذ الإنسان سبيل الدعوة الصحيحة في إنهاء الخلاف وذلك بالأسلوب الأحسن . . لا بالتآليف أو الكذب . . ويكفي أن السنة الشريفة تقدم لنا في هذا المقام حلاً شافياً لو تفهمناه ووعاه كل واحد منا لزال الخصومات وقلت الشحنة، ولما أصبح هناك مكان لما يسمى الكذب الأبيض أو بجوازه .

فالسنة تؤكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . . ولا يمكن أن يكون الكذب من ضمن المعروف المتداول لقيام حق أو إصلاح ذات بين . . بل فيها ما يوجهنا إلى أن نيسر الأمر ولا نعسر ونبشر به ولا ننفر منه .

يقول الرسول (ﷺ) : [يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا]^(١) .

كذلك [لا يحق لمسلم هجر أخاه فوق ثلاث ليال]^(٢) لما في الهجر من القطيعة .

أما فيما يختص بالظالمين وقهرهم لعباد الله والضعفاء ومطاردتهم . . وبأن الحرص على حياة الضعفاء منهم يقتضي الكذب على هؤلاء الظالمين أماناً لأرواح المظلومين . . فنقول بأنه لولا التراخي عن الظالمين ما كان هذا مسلكهم . . بل ويجب الوقوف في وجههم بكل حزم وعدم السكوت على ظلمهم ولو اقتضى الأمر إلى جهد جماعي منظم لدرة الظلم وإبغالة بقية التحقق من وقوعه بالفعل .

أما عن حالة الرجل الذي يرضي إمرأته أو المرأة التي ترضي زوجها باستعمال الكذب

١ - رواه البخاري ومسلم .

٢ - رواه البخاري ومسلم ، والحديث بتمامه [لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام] وجاء بلفظ آخر [لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال] .

.. إجازته .. فتلك وسيلة ضعاف الشخصية الذين لا تثق فيهن زوجاتهن أو هم لا يثقون في زوجاتهن فيضطرون للحلف بأمور كاذبة إقناعاً وتضليلاً واللجوء لاختراع قصص كاذبة تكون مبرراً إزاء مسلكهم .. وحقيقة الأمر بأن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً .. فإعادة الثقة ليست رهناً بالحلف الكاذب .. بل بصدق الإنسان مع نفسه ومع غيره .

أما عن الدكتور الذي يحجب حقيقة المرض على المريض فيضحي بالصدق في سبيل الكذب لصون حياة المريض ، فذلك كله تبرير واه لا يغير من طبيعة الكذب واسمه فقد يكون في حجب حقيقة المرض عن الإنسان دافع إلى عدم اطمئنانه على حياته وتآكل نفسه .. بل ومدعاة لليأس والقنوط ومجلبةً للهم والنكد .. فنقول بأن أسلوب المصارحة في هذه الحالة أدعى لأمان المريض الخائف على حياته .. فسرعان ما يتوجه الإنسان إلى ملاذ الأخير وهو خالق الكون طلباً في رحمته مؤملاً الوثوق في كشف ضره .. ومن ثم يكون الإنسان قد وضع قدمه على بداية الطريق الصحيح للإيمان بتوجهه الحقيقي لمن لا يكشف ضره إلا سواء .. فإذا توافر في حقه ذلك من رجاء الله والخوف من ذنوبه وتعلق أمل الشفاء عليه - بصدق وإخلاص - مَنْ الله عليه بالشفاء وكشف ضره ، وكم من مريض نفخ الله في صورته وعوفي .

ولقد ساق لنا السنة المطهرة في هذا المقام حديث الرسول (ﷺ) من أنه دخل على مريض فقال له : (كيف تجدك؟) فقال : أرجو الله وأخاف ذنوبي .. فقال (ﷺ) : [ما اجتماعي في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف] .

فقول الأحسن دائماً له مصداقية لاتدانيها مصداقية مصطنع أو متكلف ولها مردود إيجابي على العقيدة والسلوك .. وأن لاننسى ذلك التوجيه الكريم لنبي عظيم قيل له بصيغة أمره على الوجوب والتلطف ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ . وعلى ضوء ما سبق فإن القول بإجازة الكذب في الإسلام فيه إغفال لما ذكرناه من شواهد عقلية ونقلية .

فالصدق عماد الأمر، وبه تمامه ، وفيه نظامه ، وهو ثاني درجات النبوة .. ألا نحب نحن أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء؟ .

ولا يبقى بعد ذلك إلا بيان أثر الصدق في نفوس المؤمنين أنفسهم .. ذلك هو الرضا الذي يجلب الاطمئنان والحمد . وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله عنهم ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ ولم يكن ذلك في صدق الوعد فقط .. بل وفي صدق النصر الذي ينعم به الإنسان إذا قال : ﴿... رَبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ .

العناصر القيمة للصدق

تكمن العناصر القيمة لفهم قيمة الصدق في معرفة :

الإيمان ، والعلم ، والبر كما سبق أن أوضحنا .

(وراجع ماكتب عن كل قيمة) ، لأن مدار الصدق اطمئنان النفس وأمانها وتحقيق خير

النفس وخير الأنفس جمعاء ، لا التشكيك الذي يهز الثقة ويشكك الملايين .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

العدل (وقيمة العدل)

العدل اسم من أسماء الله الحسنى وهو في الأصل مصدر سمي به (سبحانه) فوضع موضع وصف (العادل) لأن في لفظ العدل بلاغة وحكمة في الدلالة على صفة العدالة المطلقة .

ووردت مادة (ع د ل) بمشتقاتها ما يقرب من ثلاثين مرة في القرآن الكريم .

كذلك وردت مادة (ق س ط) خمساً وعشرين مرة وهي تطلق في عدل الأموال ، وكل ماله عد أو وزن أو كيل وهي تعنى النصيب والحصة .

والفرق بين العدل والقسط ، أن القسط هو العدل البين الظاهر ومنه سمي المكيال قسطاً والميزان قسطاً ، لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهراً ، وقد يكون من العدل ما يخفى ، ولهذا قيل أن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه ، وتقسط القوم الشيء تقاسموا بالقسط^(١) .

وقد قرب لنا الإمام الغزالي - رحمه الله - مفهوم العدل إلى أذهاننا فيقول بأن معناه العادل الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم ، ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله ، فعديل الله هو فعل الله في خلقه وفي كون ذلك الفعل الذي لم ير فيه من تفاوت بل جاء بترتيب خاص ، ومن ثم فهو في صميم معناه وضع الشيء في موضعه السليم الملائم له واللائق به .

ومعروف أن كل الرسائل السماوية جاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس معياراً ثابتاً ترجع إليه البشرية جمعاء لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء حتى الرجال ، وتقيم عليه حياتهم في مأمن من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة وتصادم المصالح والمنافع ، ميزاناً لا يحابي أحداً لأنه يزن بالحق الإلهي للجميع ولا يحيف على أحد لأن الله رب للجميع .

قال تعالى في سورة الحديد - ٢٥ ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ .

كذلك نرى توجيهه للحكم بين الناس بالعدل . . فقال تعالى في سورة النساء - ٥٨ :

١ - الفروق اللغوية لأبي ملال العسكري ص ٢٢٩ .

﴿... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...﴾ .

فالعدل هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف والهزات ، ومن ثم فالحياة بلا كتاب أو ميزان يتسرب إليها الفساد . . إما فساد الحرص على أن يأخذ الإنسان كل ماتقع عليه عينه دون أن يعطي ، أو أن يشرى على حساب غيره ويعتبر جهد الآخرين جهداً له وعرق الأشقياء حلاً له . . إلى آخر مظاهر الجور والحيف والجحف والضميم ، والشطط والاضطهاد والإرهاق والبغي والعدوان ، وكل تلك المعاني التي هي منبع الظلم ، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه أو لغيره .

جاء العدل في القرآن الكريم على ستة أوجه^(١) أو معان :

أولها : (الفداء) قال تعالى في سورة البقرة - ٤٨ ﴿... وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ...﴾ .

وكذلك في سورة الأنعام - ٧٠ ﴿... وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ...﴾ .

ثانيها : (الإنصاف) قال تعالى في سورة النساء - ٣ ﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ﴾ ، وأيضاً في نفس السورة - ١٢٩ ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ ...﴾ .

ثالثها : (القيمة) قال تعالى في سورة المائدة - ٩٥ ﴿... أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ...﴾ أي قيمة ذلك يصام عنه .

رابعها : (الشرك) قال تعالى في سورة الأنعام - ١ ﴿... ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي يشركون .

خامسها : (التوحيد) قال تعالى في سورة الأنعام - : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ، وقيل أراد بالعدل هنا كلمة التوحيد وهي (لا إله إلا الله) .

كذلك لا يمكن أن نفهم معنى العدل دون أن نفهم المعنى المقابل والسلبي المتمثل في الظلم فنراه قد ورد ذكره في القرآن على ستة أوجه^(٢) أو معان يجدر بنا بيانها .

هي الظلم نفسه ، والشرك ، النقص ، الجحد ، السرقة ، الإضرار بالنفس .

الأول : (نفس الظلم) قال تعالى في سورة البقرة - ٣٥ ﴿... فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ، وفي سورة آل عمران - ٥٧ : قال تعالى ﴿... وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ .

الثاني : (الشرك) قال تعالى في سورة الأنعام - ٨٢ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ...﴾ .

١ - نزعة الأعين النواظر، مرجع سابق، الجزء الثاني ص ٥١ - ٥٢ .

٢ - منتخب قرعة العيون النواظر، مرجع سابق، ص ١٧٣ - ١٧٤ .

الثالث : (النقص) قال تعالى في سورة النساء - ٤٩ : ﴿... وَلَا يَظْلِمُونَ قَبِيلًا﴾ .
الرابع : (الجحد) قال تعالى في سورة الأعراف - ٩ : ﴿... بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ .
الخامس : (السرقة) قال تعالى في سورة المائدة - ٣٩ : ﴿فَمَنْ ثَابِتٌ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ...﴾ ، وفي سورة يوسف - ٧٥ : ﴿... كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ .

السادس : وهو (الإضرار بالنفس) قال تعالى في سورة البقرة - ٥٧ : ﴿... وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ، وفي سورة هود - ١٠١ : ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...﴾ .

والظلم في اللغة : هو التصرف فيما لا يملك التصرف فيه ، أو هو وضع الشيء في غير موضعه فهو نقيض العدل .

وعلى ضوء بيان ذلك نستطيع أن نقول :

إذا كان العدل في الإسلام قد حمل معنى الفدية فهنا تكمن سمو قيمة العدل . . ذلك لأن التكفير عن الذنب إذا تم بالفدية فإن النفس التي قبلت الأداء قبلته خوفاً وطمعاً . . خوفاً من العقاب النفسي . . وطمعاً في الثواب الأخروي ، ومن ثم حينما أدته فإنها تؤديه عن طيب خاطر بدافع من العقل والوجدان وكما يجب شرعاً لإبعاد عنصر الذنب عن النفس . . لأن الذنوب إذا تراكمت على النفس دون فدية ران على النفس الغضب الذي يكدر صفوهاً ويجعلها دائماً في حالة من الإحساس بالذنب .

فالفدية باعتبارها عدل تطهير وتنظيف مستمر للنفس من أثر الشرور والآثام التي وقعت فيها .

لكننا نستطيع أن نقول بأن هناك شرور وآثام يرتكبها الإنسان لا يقبل عنها عدل منه ولا فداء . . ذلك هم الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرتهم الحياة الدنيا . . فعاثوا في الأرض فساداً وماتت ضمايرهم . . وتبلد إحساسهم . . ولم يعرفوا عن التقوى شيئاً . . أو هدف الفداء والفدية في الإسلام ، يقول تعالى في سورة الأنعام - ٧٠ : ﴿... وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا...﴾ .

أما فيما يتعلق بالفدية الواجبة باعتبارها تطهير وتنظيف ، خاصة فيما يتعلق بفدية الأذى في الحج . . يقول تعالى في سورة البقرة - ١٩٦ : ﴿... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ...﴾ .

فقرى الشريعة قد حددت الصوم بثلاث أيام ، والصدقة بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام والنسك شاة ، ويكون على القادر أدائها
والآية الكريمة وإن كانت قد نزلت في كعب بن عجرة . . إلا أنها تعد حكماً عاماً لكل المسلمين في معرفة تقنين فدية الأذى .

وما نود التأكيد عليه في معرض الفدية هو أن تقنين الفدية بصفة عامة ليس متروكاً لبشر ليقتنوها ، بل باعتبارها وجهاً من وجوه العدل يختص بتقنينها الله تعالى حتى لا يتدخل في تقنينها أحد ، وسوف يكون لنا وقفة عن الفدية في معرض السلوك التطبيقي للرسول (ﷺ) وما نزل بشأن ذلك التقنين لبيان عظمة المشرع وعلمه وحكمته .

أما عن مجال الإنصاف باعتباره وجهاً آخر من وجوه العدل . . وجعل التسوية فيه هدفاً . . فنحن كبشر لانستطيع أن ننصف المظلوم من الظالم دون أن يحس الظالم أن هناك ظلماً وقع به نتيجة لإنصاف مظلومه منه . . ذلك هو غاية الإنصاف ، ولا يقدر على ذلك إلا رب العزة والجلال .

أما عن التسوية في خصوصية المعاشرة الزوجية ذاتها التي لا يحكمها إلا صلة الوداد والحب فأمرها صعب على الإنسان ، ذلك لأن تحقيق عدل النصفة بين زوجة وأخرى متعذر الإطاعة لخروجه عن الاستطاعة . . لأن ميل القلب من جهة لجهة دون أخرى هو المسؤول عن ذلك ومن ثم نجد الآية الكريمة قد نوهت إليه . . أي بانتفاء الإطاعة وبالطبع لم يتحقق معنى الإنصاف الكامل حتى مع وجود الحرص على تحقيقه .

ونرى أنه لم يقتصر العدل في القرآن فقط على الفدية والإنصاف بل كانت القيمة هي الوجه الآخر له . فلو نظرنا للآية الكريمة التي أشارت إلى اعتبار العدل هو في حد ذاته قيمة لوجدنا ذلك قد وضح عن جزاء قتل الصيد أثناء الحج والعمرة . . وقد أتت الآية ببدائل واختيارات تدور في فلك العدل والفدية فأوضحت الحكم بالمثل والقيمة ، والمثل والقيمة وإن كانا في حاجة إلى مشرع ليعادل النصاب المعياري الصحيح للجزاء أو الماحب الأداء خاصة إذا كان المثل مختلف الجنس . . ومن ثم نفهم بأن القيمة سواء كانت لشيء مادي مقيم أو لشيء معنوي غير مقيم هي بذاتها العدل . ذلك وحده يعطينا دلالة على أن القيمة في الإسلام سواء كانت مادية أو معنوية ليست هي الخير المقال به في التفكير الغربي أو اعتبارها مرادفة له ، بل هي العدل في الإسلام ، فإذا كان العدل والخير يهدفان إلى تحقيق الصلاح والإنصاف إلا أن القيمة باعتبارها عدلاً يخرجها الإسلام عن واقع الالتباس بخصوصية النفع الملازمة للخير .

لأن العدل الإسلامي لا يجاهي أحداً بقصد نفعه . . بل يهدف لتقويم سلوكه وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن أن ذلك خير أو نافع له من عدمه ، ليعيش الكل في مامن من اضطراب المواطنف والأهواء .

أما عن الشرك والنقص والجحد . . فذلك يتعلق بقضية الاختيار الأصح في الوجود . . فمعرفة الله ومنهجه ثم الابتعاد عنه ، بل وإشراك غيره معه فيه معادلة له (تعالى) عن ذلك علواً كبيراً ، وكذلك معادلة حكمه بحكم غيره . . ذلك هو الكفر بعينه . . وما الكافرون إلا ظالمون .

يقول تعالى في سورة المائدة - ٤٥ ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ .

كذلك في نفس السورة - ٤٤ ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ .

أما عن التوحيد باعتباره عدلاً . . فذلك هو محك التجربة الإيمانية الصحيحة . . فرد الحكم والتشريع إلى الله في العقائد والأخلاق أو العبادات والمعاملات واجب بعد معرفة الله بأسماه وصفاته . . فالمعتبر في التوحيد الحقيقي ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس ، وإنما التهام فيه والكمال حصول صفات منه تتكيف بها النفس وتنعكس على السلوك . . ومن ثم يصبح الانتهاء للعقيدة انتهاءً توحيدياً بمعناه العام والخاص والذي يصبح في حد ذاته عدلاً إذا ما نطقنا بالشهادة وعدلاً إذا ما انقذنا لمنهجه وعملنا بما أمر به الله ونهى .

ولكي نتفهم قيمة العدل والعدالة ونبذ الظلم والظلمات . . نرى الله سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في القرآن ونرى السنة المطهرة قد ساقَت إلينا أروع الأمثلة في الحرص على مضمون العدل بأوجهه أو معانيه تحقيقاً للعدالة المنشودة في الإسلام . . وسوف نرى ذلك كله واضحاً في السلوك التطبيقي لأمة الإسلام الأولى .

كذلك نرى الله تعالى في كتابه العزيز يشير إلى عاقبة الظلم . . ويتكرر ذلك في السياق القرآني مئات المرات ، سواء كان ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره . . وكذا عشرات المرات في مواطن التحذير منه والتنديد لأهله والأمر بالابتعاد عنه وتحريمه . . يقول تعالى في سورة البقرة - ٥٧ : ﴿... وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ، وفي سورة الفرقان - ١٩ ﴿... وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدْقَهُ عَذَاباً كَبِيراً﴾ ، وفي سورة إبراهيم - ٢٢ ﴿... إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ، وفي سورة الشورى - ٤٢ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ، وفي سورة طه - ١١١ ﴿... وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ .

هنا عن القرآن . . أما عن السنة . . فنجد من الأحاديث القدسية المروية عن الله تعالى
الأقرب

[يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا] رواه مسلم .
ثم نرى كذلك إدانة شديد ليس للظالمين فقط . . بل لأعوانهم وخروجهم من تحت مظلة
الإسلام بل وبراءة ذمة الله ورسوله منهم .

يقول (ﷺ) [من مشى مع ظالم ليعينه - وهو يعلم أنه ظالم - فقد خرج من الإسلام] رواه
الطبراني . . [من أعان ظالماً ليدحض بباطله حقاً، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله] عن ابن
عباس رضي الله عنهما .

ويذهب الرسول (ﷺ) إلى أبعد من ذلك فيحض على مقاومة الظلم، ويحذر من مغبة
التقاعس عن ذلك، والأثر السيء الذي يتعدى من جزاء ترك الظالم . . فيقول (ﷺ) [إن
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعذاب منه] .

أما عن الذين يعملون الصالحات وموقنون بما يفعلون . . فلا يخافون ظلماً . . ولا يهضم لهم
حقاً، يقول تعالى في حقهم في سورة طه - ١١٢ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَا يَخَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً﴾ . . وكذلك عن أناس لهم الأمن وهم مهتدون إلى ما يفعلون . . إذ لم
يلبسوا إيمانهم بظلم، يقول تعالى أيضاً في حقهم في سورة الأنعام - ٨٢ : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ
يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ .

ذلك عن الظلم، أما عن العدالة في الإسلام فنجدها لا تفرق ولم تعرف العصبية أو
التمايز . . ذلك لأن العدل عدل لكل الناس والأجناس فلا تحرمه العداوة والبغضاء .

يقول تعالى في سورة المائدة - ٨ موجهاً الذين آمنوا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ...﴾ .

كذلك نرى ما يحض المسلمين على البر بغيرهم من غير المسلمين . . فليس العدل فقط هو
التواجب معهم، بل البر بهم أيضاً . . وأن يتمتع الكل بخيرات المسلمين وخاصة أصحاب
الكتاب . . فحفظ أموالهم ودماهم ورعاية حقوقهم وعطف المسلمين عليهم واجب . .
ماداموا مسلمين وحريصين جميعاً على وحدة أوطانهم . . يقول تعالى في سورة الممتحنة - ٨
﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ، كذلك العدل الإسلامي لا يحايي منطق الأقرباء في القول
والشهادة، فالأقربون وإن كانوا أولى بالمعروف فهم أولى به ليس على حساب العدل بل في زمام
البر، يقول تعالى في سورة الأنعام - ١٥٢ ﴿... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ...﴾ .

أما عن المساواة في الإسلام التي هي هدف النصفة . . نقول بأنها ليست المساواة المطلقة . . أو المساواة في الإمكانيات . . بل في للممكنات ليتحقق بذلك عنصر تكافؤ الفرص وإبعاد التفاضل والمحابة . . فإذا كان الكل يتمتع في الإسلام بحقوقه الإنسانية ويلتزم بمسؤولياته وواجباته الدينية والخلقية، والكل يتزاحمون على موارد الثروة أو الكل يبدلون ما في وسعهم من جهد وهم في كل ذلك سواسية، أما إذا اختلفت ثمار جهودهم فللكل ثمرة عمله . . والإسلام وإن كان يغفل الفروق العنصرية في تمييز الأفراد وتقرير الحقوق والواجبات لكنه لا يغفل الفروق الناشئة عن الجهد الفردي الحر . . وحتى إن ظهر التفاضل فهو تفاضل لا يقوم على أساس التمايز . . بل يصبح معياره التقوى . . التفاضل في الإسلام خلافاً للتمايز. التفاضل فيه يجعل الإنسان يسعى دائماً إلى الأحسن تشوقاً ومهتدياً . . أما التمايز فيشل حركة الإنسان عن السعي اعتماداً عليه .

كذلك نرى الإسلام يؤكد على الأخوة في زمام المساواة . . ولا يجعلها أخوة نسب فقط بل يربطها برباط أقوى وأبقى وأدوم من رباط النسب . . تلك أخوة العقيدة التي تُفضل بحسب درجات التقى ولا تنجح للتمايز والمحابة .

فالمساواة المستهدفة في الإسلام هي المساواة في القيمة الإنسانية وفي أصل النشأة وكل مراحل الأطوار التي تتعلق بخلق الإنسان وتتصل بنشأته ومصير حياته دون النظر إلى ما يلبس ذلك من اعتبارات عرضية أخرى كالجنس واللون وأسلوب الحياة وظروف المعيشة، كذلك في العقيدة والتكاليف الدينية والمسئولية والجزاء والحقوق والواجبات العامة، ومن منا يجذ التساوي المطلق . فإن لم تكن هناك فروق بين الطبقات ونشأ الاستواء بينها لما طولبنا بقيام العدل . . فمنشأ الفروق بين الطبقات أدعى لوجود العدل ولتقريب ذلك التفاوت وإشاعة روح العدل والإحساس بالمساواة وإبعاد التمايز وتثبيت التفاضل على أساس الجهد والجدارة والعمل الفاضل .

هذا هو العدل في الإسلام . . عدل الرحمة التي لا تفرق بين بر وفاجر ومؤمن وكافر وقوي وعاجز، وعدل القيمة الحقيقية والنصاب الواجب الأداء عقلاً وشرعاً . . ولو عرجنا لمعرفة قيمة العدالة عند الأمم الأخرى . . نرى أنها لا يفهم منها إلا مجرد تعويض المعتدي عليه عما أصابه على يد المعتدي، لدرجة أنه إذا دفع المعتدي تعويضاً للمعتدي عليه سار بين أقرانه رافعاً الرأس كشأن من لم يقترب جرماً، بل كان أحياناً يمين على المعتدي عليه في أن المعتدي كان سيئاً لما وصله من خير ونعمة في شكل تعويض عما أصابه^(١) .

١ - فلسفة الأخلاق وصلاتها بالفلسفة الإغريقية، د. محمد يوسف موسى .

كذلك لم يكن العدل عند العرب ولا عند اليونان أو اليهود أو النصارى يمثل هذه الخاصية التي تتجاوب مع الفطرة السليمة والتي تغفل كل تفرقة عرقية أو عقائدية، فكان وما يزال العدل اليهودي قائماً على الثأر والانتقام، والعدل المسيحي لا يوجد إلا بمطلق السماح.

وفي الجاهلية الغبراء لم يكن للعدل أساس سوى معيار القوة، فلقد وجد «المشرع الجاهلي أن من الحيف إعطاء الطفل إرثاً وهو طفل لا يستطيع الطعن بالرمح ولا الضرب بالسيف»^(١)، وكذلك حرمان الكبار منه مادامت ليست لهم القوة أو المقدرة للطعن أو الضرب بالسيف أو الذب عن العرف والتقاليد»^(٢). . . وقد كان العرب يقتلون غير القاتل من الأقرباء والموالين ويسرفون في التنكيل إظهاراً للقوة والمنعة. . . فجاء العدل الإسلامي وأرسى مفهوم «وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» ، وأن «لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى» . . . ونجده أعطى بدائل واختيارات تدور في فلك العدل والفدية. . . فمثلاً كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية، وكان في النصارى الدية ولم يكن فيهم القصاص. . . فجاء الإسلام وخير أمته بين القصاص والدية والعفو، بل جعل من العفو فضلاً تطمح إليه النفس عن رحابة صدر دون تشفي وانتقام.

العناصر القيمية للعدل

تتحقق العناصر القيمية لفهم قيمة العدل في معرفة كل من :

١ - العلم.

٢ - الحق.

٣ - الصدق.

٤ - الحكم.

- عن العنصر الأول. . . لاشك أن عنصر العلم يصبح من ضمن العناصر القيمية لإرساء العدل أو لتحقيق العدالة بين الناس. . . وقد ورد ذلك العنصر في القرآن الكريم كعنصر توجيهي للرسول (ﷺ) على النحو الآتي :

يقول تعالى في سورة النساء - ١٠٥ : ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...﴾.

فذلك توجيه حكيم لرسول كريم بأن يكون حكمه بما أراه الله وأعلمه دون الالتفات إلى

١ - الفضائل الخلقية في الإسلام، مرجع سابق، ص ١٣٩.

٢ - المرجع السابق.

أقوال المنافيين الذين يرغبون عن الحق بديلاً ويتطلعون أن يحكم لهم الرسول بما يريدون من هوى . . . وهنا سمي العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهة الريب يكون جاريًا مجرى الرؤية في القوة والظهور^(١).

- أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو [الحق] كمعصر قيمي، فباعتبار أن العدل وجهاً من وجوه الحق، دلالة ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء - ١١٢ : ﴿قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ...﴾ ، وجاء في شأن أمة محمد (ﷺ) قوله تعالى في سورة الأعراف - ١٨١ : ﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ .

- ومن ثم فمعرفة الحق ضروري لقيام العدل خصوصاً إذا كان حقاً ثابتاً بالقرآن والسنة، لكن المشكلة تكمن في تجاهل ذلك الحق أو الالتفات عنه، ومن ثم ينتقص من قيمة العدل، ونحن نعلم من السياق القرآني بأنه كانت هناك أقوام كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم لكنهم كانوا يجحدون عنه . . . وقال تعالى في شأنهم في سورة البقرة - ١٤٦ : ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ . . . فقد انصبت هذه الآية على حق كان موجوداً ومن ثم كان يجب الاعتراف به تحقيقاً للعدل وخاصة ممن يعلمون وجوده، بعد أن عرفنا أن الله حق ورسوله حق وأن الله وحده هو الذي يقضي بالحق، وأن الذين يلجأون إلى الرموز والاصطلاحات ومولاة الباطل فهم لا يقضون بشيء إلا بما أملت عليهم أهواؤهم ومصالحهم . . . يقول تعالى في شأنهم بسورة غافر - ٢٠ : ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَاللَّيِّنِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ...﴾ .

- أما بالنسبة لعنصر الصدق والإخبار بالقول الصادق أو بأداء الشهادة الحقة، فباعتبار أن الصدق كاشف للحق فهو عنصر إيجابي في تثبيته . . . بل ومثار اطمئنان، وإثبات الحقائق متوقف على الشهادة الصادقة واليمين العادل، ومن ثم يجب أن يكون الصدق عنصراً قيمياً للعدل . . . وذلك بعد أن رأينا الله تعالى يقول في سورة الأنعام - ١١٥ : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ...﴾ .

- أما بالنسبة للحكم، فذلك واضح من قوله تعالى في سورة المائدة - ٩٥ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ بِحُكْمٍ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ...﴾ .

ذلك هو الحكم الذي لا يتأتى إلا عن طريق من هو أهل لذلك . . . ووفق أصول تراعى حتي يصبح الوصول إلى العدل هو الغاية المستهدفة من الحكم، وطبقاً للقواعد التي أقرها

١ - اجتهاد الرسول (ﷺ) للدكتور نادية شريف العمري، ص ٥١ .

الأصوليون والتي يجب أن تكون قائمة في ذهن من يتولى القضاء أو التحكيم تحقيقاً للعدل وهي :

زوال الضرر ودفعه بقدر الإمكان، الضرر الأخف يتحمل من أجل الضرر الأشد، الضرر الخاص يتحمل من أجل الضرر العام، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

فعل كل حاكم أو قاض أو «مُحكِم» أن يدور حكمه أو قراره وفق ذلك ليتعمق في إحساس الجميع بأنهم أمام قوة عادلة لا تحابي أحداً على حساب أحد.. بل تهدف للوصول للحق تحقيقاً للعدالة.

ومما سبق يتضح أن عناصر التوازن القيمي هي ما ذكرناه وكلها تستند إلى أصول قيمية متمثلة في العليم، والحق، والشهيد، والحاكم والمحكم.

السلوك التطبيقي للأسوة الحسنة لتفهم قيمة العدل والعدالة

ما أجمل ما يضرب الراعي بنفسه المثل الأعلى والقذوة الحسنة حتى لا تستمرى النفوس الضعيفة وتتأول معنى العدل إذا ما اصطدمت بواقع تختلف فيه درجات المعتدي والمعتدي عليه.

إمارة تشرق في عهد الرسول (ﷺ) وفي غزوة الفتح فيهرع أهلها إلى أسامة بن زيد (رضي الله عنه) يستشفعون.. فيذهب أسامة ليكلم الرسول بشأنها فيتغير وجه الرسول (ﷺ) ويقول له : [أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟] فيطلب أسامة أن يستغفر له.. ولم ينتهي المشهد على ذلك وكفي.. فما أن حانت ساعة العشاء حتى قام الرسول (ﷺ) خطيباً في الجمع فيثني بها هو أهل له ثم يقول :

[أما بعد، فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها]. ثم يأمر بقطع يد المرأة على مشهد من الجميع فتحسن توبتها وتزوج^(١).

نسوق ذلك لمن لا يعون خطر المفسدين في الأرض ويتركونهم دون عقاب صارم ودون حكم الله الواجب الأداء.

ومن الصور الوضاعة في حياته الشريفة التي يجب أن نتدي بها تلك الواقعة :

أتاه (ﷺ) رجل يتقاضاه فأغلظ له كمادة غلاظ الأكباد من العرب فهم أصحاب رسول الله (ﷺ) لمعاقة الرجل فينهاهم ويقول لهم :

١ - حيلة الصحابة للكاندملري ص ٨٩.

[دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً] . . ثم يأمرهم بأن يعطوه سنأ مثل سنه . . فيقول أصحابه يا رسول الله لانجد إلا أمثل من سنه . . فيقول (ﷺ) [أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء].

ومشهد آخر . . حينما أراد أصحابه في سفر أن يحملوا عنه نصيبه من العمل فيقول لهم الرسول (ﷺ) [أكره أن أتميز عليكم وإن الله سبحانه وتعالى كره من عبده أن يراه مميزاً بين أصحابه].

وحدث مرة أن أبي هريرة (رضي الله عنه) خرج معه إلى السوق ليشتري سراويل ، فلما أراد أن يحملها عنه قال له (ﷺ) [صاحب الشيء أحق بحمله].

ومن فرط إحساسه الشريف - صلوات الله وسلامه عليه - بالعدل والعدالة ، وخشية أن يلقي ربه وعليه حق من حقوق العباد يخطب في الناس ويقول :

[أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مال ليأخذ منه ولا ينجش الشنعاء فإنها ليست من شأني ، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقاً إن كان له ، أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس].

وجاء إليه يوماً زيد بن سعة قبل إسلامه ليتقاضى منه ديناً كان عليه فجذب ثوبه عن منكبه ، وأخذ بمجامع ثيابه وأغلظ في القول وقال : (إنكم يا بني عبدالمطلب مُطل) . . والنبي (ﷺ) يتسم . . فينهاه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عن ذلك ، فيقول له الرسول (ﷺ) :

[أنا وهو كنا إلى غير ذلك أحوج يا عمر . . تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي] . . ثم قال للرجل :

[لقد بقي من أجلك ثلاث] . . أي بقي لاستيفاء دينك ثلاث ليال . . ثم يأمر عمر أن يقضيه ماله ، ويزيده عشرين نظير ماروعه فكان ذلك سبباً في إسلام زيد بن سعة .

تلك صور حملت كثيراً من المعاني . . فيها الحرص على جوهر العدل وهو المساواة . . وفيها الحرص على أداء الحق والواجب بالزيادة والعفو عن الإساءة مع وجود القدرة . . ودرس في الأخلاق يمليه على أصحابه . . كذلك الحرص على معنى الفدية والفداء .

يقول (ﷺ) [أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً] . .

فلو قرأنا الحديث دون أن نتمعن فيه لقلنا بأن فيه محابة لوجود الأخوة . . سواء كانت أخوة النسب أو أخوة العقيدة . . لكنه هو غير ذلك ففيه معنى الإنصاف الذي يمنع الظلم بداءة عن الإنسان . . ذلك قليل من كثير.

عن تقنين الفدية

سبق أن أشرنا إلى أن لنا وقفة عند الحديث عن السلوك التطبيقي للرسول (ﷺ) خاصة فيما يتعلق بتقنين الفدية . . لذلك نقول :

لما أسر الأسارى يوم بدر، أخذ الرسول (ﷺ) برأي أبي بكر (رضي الله عنه) في أخذ الفدية لتكون قوة للمسلمين على أعدائهم . . ولعل في استبقاءهم وعدم ضرب أعناقهم أن يتوب الله عليهم ويهديهم للإسلام . . ذلك هو المنطق الفطري في التفكير . . خاصة إذا كانت الفطرة سليمة والرأي سديد والإسلام في حاجة إلى ملأ وإنتشار.

وبعد أن تم ماتم من قبول الفدية . . يتدخل الله تعالى بإنزاله الفوري بوحيه القدسي ليقول للرسول (ﷺ) معاتباً في سورة الأنفال - ٦٧ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ . . إلى قوله تعالى ﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

ومن خلال تلك الآية الكريمة نستشف عظمة المشرع وعلمه وحكمته في أن تقنين الفدية في الإسلام لا يأتي بتشريع أحد . . لأن الحكم حكم الله والعدل عدله . وأن الفدية لا تؤخذ إلا بنص عليها حتى لا يصبح وجودها مرهوناً بالمال والقدرة . أو بتدخل الأهواء والمصالح . . ويضيع معنى العدل والعدالة ، فالفدية وإن كانت قد شرعت في الإسلام كوجه من وجوه العدل . . فلم تشرع للأسرى الذين يحاربون الله ورسوله . . بل شرعت فقط لتزكية النفس من الأذى في زمان ومكان معين وإن كان حكمها عام فمجالها محدود وحتى لا يصبح معيارها القدرة والاستطاعة .

ومن أراد الاستزادة في تلك الواقعة بالذات فليرجع إلى سبب نزول هذه الآية الكريمة وما أحدثته من آثار نفسية بعيدة المدى في نفس النبي (ﷺ) وأصحابه الكرام .

أما عن المساواة في عرف الرسول (ﷺ) فلم تكن إلا وسيلة لتحقيق غاية سامية وقيمة عالية . . ومنرى معاً تواصل أفعالها في عهد الصحابة أجمعين وإن تغيرت المضامين كان في عهد الرسول (ﷺ) الترتيب المتبع في تدوين أسماء الناس للعطاء قائماً على فكرة القرابة تحقيقاً للصلة ولمكانة البر والرحمة بالأهل ، ومن ثم بدىء بالعباس ابن عبدالمطلب عم النبي (ﷺ) ورتبت قبائل العرب على هذا الأساس . . فإذا استوى قدم في القرابة قُدِمَ ذو السابقة في الجهاد على غيرهم ممن يستوون معهم في درجة القرابة .

مات الرسول (ﷺ) وجاء أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) فتولى أمر المسلمين ثم نرى أن التسوية أخذت الطابع الأعم . . أي أن الكل أصبح عنده سواسية دون أي اعتبار من ناحية القرابة أو غيرها .

وحينما كلمه بعض الصحابة في أن يفاضل بين الناس في العطاء قال في ثقة :
(إن فضائل الناس عند الله . . فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير) ونراه يسوي بين الحر
والمملوك والمرأة والرجل والصغير والكبير.

مات أبو بكر (رضي الله عنه) وجاء عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي رأى أنه ليس
من العدل أن يسوي بين من بذل نفسه وماله في سبيل الله . . ومن حارب الرسول ثم أسلم
حين غلب على أمره . . ومع ذلك نرى عمر (رضي الله عنه) حينما كثرت الأموال في عهده
وبلغت حظاً عظيماً بعد عام المجاعة . . كان عازماً على أن يرفع أنصبه سائر الناس حتى
تقارب نصيب أعلى فئة وذلك للتقريب بين الفئات مستهدفاً التسوية تحقيقاً للعدل . . هذا
من جهة ، ومن جهة أخرى نرى قصة فيروز الديلمي الذي ولي حكم اليمن في عهد عمر بن
الخطاب (رضي الله عنه) وما فعله بالفتى القرشي فالتقصه موضوعها :

كتب عمر إلى فيروز الديلمي [أما بعد . . فقد بلغني أنه قد شغلك أكل اللباب بالعسل ،
فإذا أتاك كتابي فأقدم على بركة الله فاعزوا في سبيل الله] .

قدم فيروز فاستأذن للدخول على عمر فأذن له فزاحه في الدخول فتى من قریش فما كان
من فيروز إلى أن رفع يده فلطم أنف القرشي .

دخل القرشي على عمر مستديماً . . فقال له عمر . . من فعل بك هذا؟ قال فيروز وهو
على الباب . . فطلب فيروز للدخول فدخل فرأى عمر وعلامات الغضب بادية على وجهه . .
فبادره فيروز بالقول : يا أمير المؤمنين إنا كنا حديثي عهد بملك وإنك كبت إلى ولم تكتب
إليه ، وأذنت لي ولم تأذن إليه فأراد أن يدخل في أذني قلمي فكان مني ما قد أخبرك . قال عمر :
القصاص يا فيروز . . قال فيروز . . لا بد ، قال عمر . . لا بد .

جش فيروز على ركبته وقام الفتى ليقصص منه فقال له عمر على رسلك أيها الفتى حتى
أخبرك بشيء سمعته من رسول الله (ﷺ) ، سمعت رسول الله يقول ذات غداة [قُتل الليلة
الأسود العنسي الكذاب^(١) ، قتله العبد الصالح فيروز الديلمي] . أفترأى تقتصص منه بعدما
سمعت هذا من رسول الله (ﷺ)؟ .

قال الفتى قد عفوت عنه بعد أن أخبرتني بهذا الحديث عن رسول الله (ﷺ) . وهنا يقول
فيروز لعمر . . أفترى هذا مخرجي مما صنعت . . إقرارى له وعفوه عني غير مستكره . . قال
عمر نعم . . قال فيروز فأشهدك أن سيفي وفرسي وثلاثين ألف من مالي هبة له . . قال عمر
عفوت مأجوراً يا أخا قریش ، وأخذت مالاً .

ذلك هو عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي عرف عنه صدق في الإيمان وقوة في اليقين وسعة في الأفق وحسن فهم للأمور وإخلاص في العمل وحرص على التمسك بإقامة العدل، فلقد كان حصيف الرأي ذكي الفؤاد مارأى رأياً إلا وكان في الأغلب والأعم صواباً لدرجة أنه كان يقترح من التشريعات في عهد الرسول (ﷺ) ما يراه متفقاً مع الحق والعدل . . وفي عهده ما يراه متفقاً مع الحق والعدل والمصلحة العامة .

وسنورد أمثلة لذلك تنبئ عن ذكائه الفطري وحكمته . . قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث ، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية الكريمة : ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ .

وقلت يا رسول الله - إن نساءك يدخلن عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يتحجبن؟ فنزلت آية الحجاب .

واجتمع على رسول الله (ﷺ) نساؤه في الغير فقلت لمن (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) . . فنزلت ذلك .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن أخيه الفضل قال :

(سمعت رسول الله (ﷺ) يقول [عمر بن الخطاب معي حيث أحب وأنا معه حيث يحب، الحق مع عمر بن الخطاب حيث كان] .

ذلك عن عمر . . الذي لم يكن عادلاً لسبب واحد فقط بل لجملة أسباب منها^(١) :

١ - «أنه كان عادلاً بمعرفة الحق وبتعاليم دينه الذي استمسك به وهو من أهله بمقدار ما حاربه وهو عدوه» .

٢ - كان عادلاً لقلة التناقض فيه ، فكان يحكم على وتيرة واحدة لاتفاوت بينها .

٣ - «كان العدل هدفاً له حتى بين أبعد الناس وأقربهم في قضاء الحقوق وإقامة الحدود» .

وقصة عمرو بن العاص منذ أن كان والياً على مصر والتي رويت وجاءت في كتب التراث الإسلامي دليل على مساواة أبنائه بأولاد المسلمين منعاً للتمييز أو المحاباة، لدرجة أنه يضرب ابنه ضرباً مبرحاً ويحبسه فيمرض ويعرضه للموت من أجل إقامة الحد عليه ، ذلك على خلاف ما قضى به في واقعة شرب شاب للخمر . فقال له لابعثك إلى رجل لاتأخذه فيك هوادة . . فيبعث به إلى مطيع بن الأسود العبدي ليقم عليه الحد فيحضر عمر وهو يضربه ضرباً شديداً . . فيصبح بالأسود قتلت الرجل . . كم ضربته؟ قال ستين قال أقصى عنه عشرين ، أي ارفع عنه بقية الحد من أجل شدتك عليه .

١ - عبقريّة عمر، عباس عمود العقاد ص ٣٥ ، ٣٦ بتصرف .

هكذا حينما تختلط الشدة بالرحمة والرحمة بالعدل .

ذلك هو عمر بن الخطاب الذي كان من دأبه أن يترث في إقامة الحدود حتى ليؤثر - كما قال - تعطيلها في الشبهات على أن يقيمها في الشبهات . . . وتكرر منه إعفاء الزانيات من الحد لشبهة الفهر والعجز عن المقاومة ، وتكرر منه الإعفاء لمثل هذا القدر في غير ذلك من الحدود ، وليس إلا لإيمانه بقيم العدل والرحمة والعفو .

فما قيمة العدل بغير الرحمة التي تمزجه بالرحمة ، وما قيمة العدل والرحمة معاً بغير العفو حتى مع وجود الحماسة الدينية والغيرة اليقظى التي تجعل كراهة المرء للظلم ككراهته للضرر الذي يصيبه في نفسه وأهله ، وتجعل من حب العدل أنه هواه وقبلة مناه .

وما العدل والرحمة والعفو بغير حكمة تضع الأمور في موضعها وتعصم المرء عن أن ينخدع عمن يستحق ويغفل عمن يستحق .

وما العدل والرحمة والعفو والحكمة بغير الإيمان الذي هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع فلا مرجع بعده لطالب الإنصاف^(١) .

هكذا كان العدل في دولة الإسلام الأولى ، وسيظل بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وقبل الختام لا يفوتنا أن نلمح إلى معلم من معالم عدل الإمام علي (رضي الله عنه) . حينما يكشف التمايز عن قناعة لدى تلك المرأة التي تظن أن لها فضلاً في الإسلام عن بقية النساء من الموالى . . . جاءته يوماً أعرابية تطلب عطاءً وبصحبته مولوية . . . فيعطي المولوية أولاً . . . ثم يعطي الأعرابية بمثل ما أخذت المولوية فتعجب على مساواتها بها في العطاء . . . فيرد الإمام علي بحكمة وروية (إني نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أرفيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق)^(٢) .

وفي ختام مبحث قيمة العدل نقول : إذا كانت لنا كلمة أخيرة فهي قولنا . . . أن شرع الله هو الحق وحكم الله هو العدل وكفى ما جلبته لنا القوانين الوضعية الظالمة التي لا تحقق إلا مصلحة واضعها . . . فإذا أفضى الإدراك لهذه الحقيقة . . . فلتكن هناك ثورة تشريعية تلفظ كل قانون وضعي لإرساء التشريع السماوي ليسود العدل المجتمعات ، وينعم الناس بالعدل والعدالة ، وأن نضع في اعتبارنا البدائل والاختيارات التي أعطاها الإسلام لمعتقيه ودارت في فلك العدل والقضية بدلاً من التشريع الجامد والسقيم .

«اللهم إني بلغت فاشهد»

٢ - حياة الصحابة ، مرجع سابق ، ص ١٠٧ .

١ - المرجع السابق ، ص ٦٣

الحق (وقيمة الحق)

الحق اسم من أسمائه الحسنی ، فالله تعالى هو الحق المطلق له الإيجاد والعدم ، وهو حقيقة الوجود ومتبهي أمره .

وهو عز وجل حق ، وكلامه حق ، وأمره حق ، وشرعه حق ، ولايقول إلا الحق .
والحق خلاف الباطل ، وهو الثابت بلا شك .

جاء الحق في اللغة بمعنى الحزم والصدق ، وإن كان أعم من الصدق لأنه يتعلق بوضع الشيء في موضعه الذي هو أولى به ، أما الصدق فيتم به الإخبار عن الشيء على ما هو به ، وكذلك الحق يكون إخباراً وغير إخبار .

وعرف الفقهاء الحق بأنه الاستثار الحازم - أي الاختصاص - الذي يخول لصاحبه مباشرة جميع التصرفات في مواجهة العامة والخاصة بلامنازع ولامعارض .

ولقد كانوا حريصين كل الحرص على أن لا يكون الحق مرادفاً للنفع أو ملتبساً به . . فحينما عرف الحق بأنه (هو ما يستحقه الرجل وما يسلم من النقد) لم يرتضوا ذلك التعريف لأن كلمة «ما» قد استعملت في التعريف ولأنها عادة تشمل الحق وتشمل المنفعة ، وبذلك يكون التصرف قاصراً غير مانع فلا يصح أن يكون حداً للحق ، ذلك لأن الحق اسم من أسماء الحسنی له قدسيته وله تنزيهه عن كل ما من شأنه أن يوحي أو يترادف بالمنفعة .

وإذا كان الحق هو الصواب والصحيح وضده الباطل ، وأن الحقيقة ماتصور إليه حق الأمر ، وحق الشيء . . إذا وجب ، وحقت الشيء أحقه حقاً . . إذا تيقنت كونه ووجوده . . وفلان محق . . أي صاحب حق ، وكل تلك المعاني .

ولو أردنا الوقوف على الأوجه أو المعاني التي ورد ذكرها بالقرآن الكريم عن الحق لرأينا بأنه قد جاء على تسعة عشر وجهاً^(١) أو معنى .

الأول : الله تعالى باعتباره الحق المطلق : وذلك من قوله تعالى في سورة المؤمنون - ٧١ : ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ...﴾ .

الثاني : بمعنى القرآن - ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام - ٥ ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ...﴾ .

١ - نزعة الأعين النواظر، مرجع سابق ص ١٥٨ - ١٦١ ، وكشف الرائر المحقق ص ٢٣٠-٢٣٣ .

- الثالث : الإسلام - ومنه قوله تعالى في سورة النمل - ٧٩ : ﴿... إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ .
- الرابع : العدل - ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف - ٨٩ : ﴿... رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ...﴾ .
- الخامس : التوحيد - ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون - ٧٠ : ﴿... بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ .
- السادس : الصدق - ومنه قوله تعالى في سورة يونس - ٥٣ : ﴿وَيَسْتَشِيبُونَكَ أَهَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ...﴾ .
- السابع : المال - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ٢٨٢ : ﴿... وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ...﴾ .
- الثامن : الوجوب - ومنه قوله تعالى في سورة السجدة - ١٣ : ﴿... وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي...﴾ .
- التاسع : الحاجة - ومنه قوله تعالى في سورة هود - ٧٩ : ﴿... لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ...﴾ .
- العاشر : الحظ - ومنه قوله تعالى في سورة المعارج - ٢٤ ، ٢٥ : ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَغْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ .
- الحادي عشر : البيان - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ٧١ : ﴿... قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ...﴾ .
- الثاني عشر : أمر الكعبة وما يخصها - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ١٤٦ : ﴿... وَإِنْ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ .
- الثالث عشر : إيضاح الحلال والحرام - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ١٧٦ : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ...﴾ .
- الرابع عشر : لا إله إلا الله - ومنه قوله تعالى في سورة الرعد - ١٤ : ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ...﴾ .
- الخامس عشر : إنقضاء الأجل - ومنه قوله تعالى في سورة ق - ١٩ : ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ...﴾ .
- السادس عشر : المنجز - ومنه قوله تعالى في سورة التوبة - ١١١ : ﴿... وَغَدَا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ...﴾ .

السابع عشر : الجرم - ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران - ١١٢ : ﴿... وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ...﴾.

الثامن عشر : الحق الذي هو ضد الباطل - ومنه قوله تعالى في سورة الحجر - ٨٥ : ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ...﴾.

التاسع عشر^(١) : يكون لمعنى أولى - ومنه قوله تعالى في سورة البقرة - ٢٤٧ ﴿... وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ...﴾ ، وفي سورة الأنعام - ٨١ : ﴿... فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ...﴾ ، وفي سورة الأحزاب - ٣٧ ﴿... وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ...﴾ ، أي أولى أن يتبع .

وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقول بأن معيار الحق في الإسلام معيار جمعي يستند لأصل قيمي ، وليس معياراً فردياً مسؤولاً أو خال من المضامين ، فهو ينظر أولاً من زاوية إنسانية عامة فلا ضرر ولا ضرار ، ويحكم أدائه نية خالصة بقصد الرضا النفسي سواء في الدنيا أو الآخرة ، لا تشوبه شوائب المنفعة أو اللذة أو السعادة .

فإذا كان الحق بمعناه قد تشعب على أيدي المفكرين بألف معنى ومعنى ، وكلاً منهم يتناوله من زاوية معينة ، فلأن جوانبه كثيرة ومتعلقة بحركة الإنسان في الحياة . . فلو نظرنا بمنظار الأمل لوجدنا الحق عند الأسلاف كان هو العقيدة ، وبمنطق العلم اليوم هو قوانين الطبيعة ، وبمنطق الصوفي هو الطريق الذي يوصل إلى الإدراك الذوقي المباشر ، إلا أنه في المنهج القيمي نراه يرتد إلى العقيدة ليصبح قيعة تستند إلى اسم شريف ومعنى مغاير تماماً للاصطلاحات والترادفات النفعية . . فهو منهج حياة أقيم على العدل والصدق والوجوب . . وجاءت أحكامه شاملة لكافة ميادين الحياة البشرية . . وإن كان الشمول لا يعني أنه قد نص على حكم كل واقعة مما يستجد ويستحدث من أمور مستقبلية ، وإنما يعني إتيانه بالمبادئ العامة والقواعد الأساسية والخطوط العريضة لتندرج تحتها كافة القضايا والأمور التي تتغير بتغير الأزمان والعادات والأعراف والبيئات ، ذلك خلافاً للقضايا الثابتة والأمور التي لا يؤثر فيها اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال ، فقد عاجلها بأحكام مفصلة ثابتة مثل :

- أحكام العبادات .

- أحكام الزواج وما يترتب عليه من حقوق الزوجية .

- حكم الحجاب .

١ - ذكر ابن العباد في كشف السرائر ص ٢٢٠ وما بعدها هذا الوجه ضمن الإحدى عشر وجهاً الذي انتهى إلى أنها هي الأوجه التي حملها الحق في القرآن ، على خلاف ابن الجوزي في نزعة الأهمين التواضع ص ١٩٠ وما بعدها الذي ذكر ثمانية عشر وجهاً لم يكن من ضمنها هذا الوجه ، ومن ثم أصبح الوجه تسعة عشر .

- حكم المحرمات من النسب .

- أحكام الموارث .

- أحكام الطلاق .

وخلافه من الأمور الثابتة التي لا تتغير في حياة الناس وترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياتهم وعلاقتهم ، مع ترك حرية الاجتهاد والاستنباط من تلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي أرساها لما يجد من الوقائع للوصول إلى أفضل الحلول الصحيحة .

علماء الشريعة وتقسيم الحقوق

انطلاقاً من مبدأ الشورى وحرص الاجتهاد على علماء الشريعة الإسلامية بتقسيم الحقوق وبيانها في أربعة أقسام :

١ - حق الله تعالى .

٢ - حق الإنسان .

٣ - حق مشترك بين الله والإنسان ، ولكن حق الله فيه أقوى .

٤ - حق بين الله والإنسان ، ولكن حق الإنسان فيه أقوى .

عن حق الله تعالى

عنت الشريعة بالخيرات العامة التي يصوغ حق الانتفاع بها لكل إنسان ، وكما قال الرسول (ﷺ) [الناس شركاء في ثلاث .. الماء .. والكلاء .. والنار]^(١) .

ولعظم شأنه وقدر نفعه للبشرية اسند إلى الله تعالى إجلالاً لقدره وسماً لعلماء القانون الترخيص - أي النفع العام - أما من جهة علماء الشريعة فقد جعلوه حقاً لله تعالى ولا يباح هدمه أو النيل منه لأنه صفة من الصفات الشريفة ولا يجوز لأحد أن يمنع أحداً من الانتفاع به ، ولا تحقق فيه الشفاعة بعد ثبوته عند الإمام أو الحاكم .

بالنسبة لحق الإنسان

بالرغم من أن العباد أصلاً لا يستحقون شيئاً قبل الله ، لكن رحمة الله وإحسانه أن وعدهم بذلك كما في قوله تعالى ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ أي أوجبها لهم ، وكما في قوله تعالى ﴿ وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومن هنا جاء حق الإنسان الذي يمثل تلك الأمور التي تختص به كالمالك من الأموال والعقارات وهي مصالح خاصة للإنسان يجوز التصرف فيها

١ - رواه أحمد وأبو داود وصحح الحافظ إسناده .

بلامنازع ، ويجوز فيها الإسقاط والتنازل عن الديون والعقوبات في الديات ، وتحويل الملكية برضى صاحبها كالحبة والبيع والشراء .

وبالنسبة للحق المشترك بين الله والإنسان، وحق الله فيه أقوى

فمن ذلك الزنا والقذف . . وكل الحدود من حقوق الله تعالى كشرب الخمر - أي العقاب على شربها بالحد الذي أوصحته السنة ، وكذا في السرقة ، لكن باعتبار أن الزنا والقذف مرتبط بالمساس بشرف الإنسان وإلحاق الضرر به فباعتبارهما حدان يكونان من حق الله تعالى ، وبما يلحق الإنسان فيهما من ضرر يكونا من حق الإنسان . . لكن الزنا متى ثبت لا يمكن إسقاطه ولا التنازل عنه ، وأما القذف فمتى رفع إلى الإمام أو الحاكم وثبت بالبينة : فبالقول الصحيح أنه لا يمكن التنازل عنه ويجب على من رفع إليه تنفيذه .

أما بالنسبة للحق القائم بين الله والإنسان، ولكن حق الإنسان فيه أقوى

ذلك كالقصاص ، فمن حق الإنسان إسقاطه - قال تعالى في سورة البقرة - ١٧٨ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ ، وقال تعالى عن القتل الخطأ في سورة النساء - ٩٢ : ﴿ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . ﴾ .

فكان للإنسان الحق في أن يتنازل عن حقه في القصاص أو عن حقه في تعويضه عن القتل الخطأ .

أما حق الله تعالى الخالص لذاته . . فلا يجوز أن يهدر . . بل يجوز لأي إنسان من المسلمين أن يطلبه أو يطالب بتحقيقه وتأكيد وجوبه والحفاظ عليه ، فإذا لم يطلبه أحد فللإمام أو الحاكم أن يطلبه أو يطالب بتحقيقه باعتباره حفيظاً على حقوق الله وحقوق الأمة ، كذلك لا يجوز أن يعتدي على حق من حقوق الناس ، كما لا يكون هناك تعسف في استعمال الحق .

والقرآن قد أبان لنا حكم الله ووصاياه . . قال تعالى في سورة الأنعام - ١٥١ - ١٥٢ : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .

كذلك جاء الرسول (ﷺ) ليحق الحق ويذهب الباطل ، ونرى الله تعالى باعتباره الحق المطلق يقسم بذاته لإثبات ألوهيته الواحدة ، ويقسم على إثبات أن القرآن حق ، ويقسم على صدق

رسوله، وبأن كل ما أخبر به عن الغيب بأمر جازم صدق وواقع، ولم يبق بعد ذلك إلا أن يعترف الجاحدون بأن الله حق، ومحمد حق، والنيبون حق، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، والموت حق، وكل ما أخبرنا به رسولنا بوحى من الله كالقلم والميزان والصراط والبعث والحساب... إلخ.

علاقة الأخلاق بالحق والواجب

أما عن علاقة الأخلاق بالحق والواجب فعلاقة لا تنقسم عراها مادام هناك باطل، وجحود ونكران وكفر بالنعمة وصد عن سبيل الله، فالحق الخلقي هو الحق المستمد من العقل السليم والوجدان الطاهر البعيد عن التحيز لشخصية، أو حزبية، أو جنسية، لأن الناس على اختلاف مواقعهم تحميهم جميعاً رابطة الإنسانية.

وإذا كان مقياس النجاح في النتائج العملية الذي جعل (مقياس الحق) هو نفسه معيار الأخلاق في نظر الفلسفة الغربية الوافدة، إلا أننا نؤكد هنا أن مقياس النجاح في النتائج العملية في ظل الإسلام هو الجهد والإخلاص مع تضافر عناصر أخرى.

وسيلة اثبات الحقائق

وسيلة اثبات الحقائق تأتي إما بالشهادة، وإما باليمين^(١)، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران - ١٨ : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ...﴾ فتلك هي شهادة الحق لنفسه، وفي سورة الذاريات - ٢٣ قال تعالى ﴿قَوَّزَتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقُّ...﴾.

فإثبات الحقائق يتطلب أمرين... الأمر الأول إما بالشهادة، وإما باليمين ولذا يقال (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، فمن ادعى دعوى وجاء بينة تشهد له فقد ثبت الحق له، وإلا فعلى المنكر أن يحلف اليمين.

وقبل أن نعمد لبيان العناصر القيمة لمعرفة الحق، نورد نبذة عن السلوك التطبيقي للأسوة الحسنة وبعضاً من الصحابة الأجلاء لتعميق معناه في النفس.

يقول الرسول (ﷺ) موجهاً أمته [لا يكن أفضل منك من دنياك في نفسك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل وإحياء حق]^(٢).

ونرى (ﷺ) قد جاء ليحق الحق وليزهق الباطل وأبان لأمته أوجه الهداية والرشد حتى نرى بأنه (ﷺ) قد جعل من أدب السلوك في الإسلام أن للمسلم على المسلم حقاً، فمن حق

١ - انظر مختارات من القرآن الكريم لفيلة الشيخ متولي الشعراوي، الجزء الثاني ص ٩٧ وما بعدها.

٢ - حديث حسن صحيح.

المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ، وإذا دعاه فليجيبه ، وإذا استنصحه فليسمع له ، وإذا عطس واتبع ذلك بحمد الله فيشمت ، وإذا مرض فليعده ، وإذا مات فليتبعه .

ونرى كذلك السلوك التطبيقي لأروع الأمثلة في تحقيق العدالة وصولاً للحق ، أو في تحقيق الحق وصولاً للعدل .

يقول (ﷺ) [إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي به على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فإنها أقطع له به قطعة من النار] .

وهنا توجيه غير مباشر بأهمية عنصر الصدق في الدعاوي والخصومات ، لأن الإنسان يستطيع بقوة البيان في العرض والإقناع إلباس الباطل ثوب الحق ليصل إلى غرضه ، مع النهي عن أخذ ماليس هو حق وتصوير ذلك على أنه قطعة من النار .

أما عن حقوق المعاشرة الزوجية فلم ينس (ﷺ) أن يؤكد في خطبة الوداع حق النساء علينا وحقنا عليهن فيقول :

[أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ، ولكم عليهن حق ، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع ، وتضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن انتهين وأطعناكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وإنما النساء عندكم عوان (سيرة) لا يملكن لأنفسهم شيئاً ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً] .

ولما كان مقياس الحق في الجاهلية الغبراء وما زال للآن هو القوة المادية فبمقدار ما أنت قوي فانت محق ، يجيء الإسلام ليجعل معيار الحق في الصدق والوجوب ، ونرى الله تعالى لأهميته قد تسمى به ، وأن القوة وإن كانت من ضمن منهجه القيمي إلا أنها ليست القوة المادية الغاشمة ، بل القوة المادية العادلة ، والمعنوية الصادقة ، فإذا كانت قوة النفس تكمن في قوة إيمانها وصدق توجهها ، فإن قوة البدن تكمن في ما يحمل من عقل سليم ووجدان صافٍ .

يقول الرسول (ﷺ) [القوي ضعيف عندي حتى يؤخذ منه الحق ، والضعيف قوي في نظري حتى يؤخذ له الحق] .

ولو أردنا إبراز صورة من صور القوة التي كانت هي معياراً للحق في الجاهلية لوجدنا الآتي :

«كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف من أشد قريش فحلاً يوماً

برسول الله (ﷺ) في بعض شعاب مكة فقال له الرسول (ﷺ) [يا ركانة ألا تنفي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟] قال ركانة : (إني لو أعلم أن الذي تدعوني حق لا تبعثك) فقال (ﷺ) [أرايت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟] قال ركانة : نعم وقام ليصارع الرسول (ﷺ) . . فصارعه ، ولما بطش به أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئاً ، ثم قال : عد يا محمد ، فعاد فصّره ... (١).

هكذا كان مفهوم القوة في الجاهلية وما زال مقياساً للحق .

كذا نراه (ﷺ) يوضح لمعاذ بن جبل (رضي الله عنه) ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ، فيقول (ﷺ) :

[إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً] فيقول معاذ أفلا أبشر الناس؟ فيقول (ﷺ) [لا تبشرهم فيتكلموا] (٢).

الحق بالنسبة لعمر بن الخطاب

فذلك هو عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي شهد له أبا ذر الغفاري إذ يسمع الرسول (ﷺ) يقول عنه [إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به] .

كذلك شهد له ابن عباس (رضي الله عنهما) من أنه سمع رسول الله (ﷺ) يقول [عمر بن الخطاب معي حيث أحب ، وأنا معه حيث يحب ، الحق مع عمر بن الخطاب حيث كان] .

ونراه (رضي الله عنه) يرأس القضاء في المدينة في عهد الخليفة الأول أبي بكر (رضي الله عنه) فلم تفتح جلسة من جلسات التقاضي طوال سنتين فقد أغناهم عدل عمر وحكمة أبي بكر عن ولوج ساحات التقاضي ، وعمر أيضاً الذي جعل للشورى معنى فلم يستبد برأيه وإن كان حقاً ، بل كان ذو مرونة لا تخل بروح التشريع ولا تتكر للواقع الفعلي .

وتعالوا معنا لنرى قصة الرجل الذي غاب عن إمرأته وجاء من غيابه فوجدها (حامل) فرفع أمرها لعمر ليقيم عليها حد الزنا في غيابه ، وقبل أن يهم عمر بجرم المرأة يقترح عليه معاذ بن جبل (رضي الله عنه) ويقول له :

(إن يكن لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل « فينتظر عمر حتى تضع مولودها . . فتضع غلاماً يشبه أباه من ثنيته فيعترف الرجل بأبوته فما كان من عمر إلا أن قال «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ، لولا معاذ لهلك عمر» (٣) .

١ - تهذيب سيرة بن هشام ص ٢١ جزء ٢٠ لعبد السلام هارون ، وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص ٣٩٠ ، ٣٩١ ، لمصطفى السقا وآخرين .

٢ - حديث شريف ورد في رياض الصالحين ص ٤٢٤ .

٣ - عن سيرة أعلام النبلاء للذهبي ص ٤٥٢ .

بعد ذلك لا يبقى إلا أن نشير في مقام الحق ، أن كلاً من الصحابة الأجلاء كان يرى العدل ويهدف إلى تحقيق الحق وإن اختلفت السبل ، ذلك لأن العقل الإنساني ليس في التفكير نمطاً واحداً ، وإنما يرى في شخص مالا يراه الآخر ، لكن الكل كان ينظر لهدف واحد هو الحرص على قيمة الحق والوصول إليه باعتباره قيمة تستند إلى اسم شريف وأصل قيمى . . فالحق في الإسلام هو الغاية والهدف وإن تضافرت عناصر كثيرة لإظهاره وتأكيد كماله كالتقوى والطاعة ولزوم الجماعة .

العناصر القيمية للحق

تحدد العناصر القيمية لفهم قيمة الحق في معرفة الآتي :

١ - الصدق .

٢ - التقوى .

٣ - الطاعة .

٤ - لزوم الجماعة .

إذا كنا الآن نعيش في عصر أوشكت أن تضيع فيه الحقوق الثابتة وأصبحت القوة هي مقياس الحق ، بل وتناول معنى الحق وعاش مرادفاً للنفع وأصبح الإنسان في خواء فكري وجو مادي صرف لا يعلم عن الصدق أو التقوى شيئاً أو الطاعة أو حتى لزوم الجماعة . . فإننا نؤكد هنا في مقام التوازن القيمي أهمية تلك العناصر في وجود الحق والاهتداء إليه ودورها الهام في معرفته فالصدق لازم مع النفس والغير ، وبالتقوى نتخذ الوقاية من غضب الله تعالى بالعمل بأوامره وإجتناب نواهيه ، وهي وإن كانت اسم جامع لجميع أنواع البر ، إلا أنها كافلة لصاحبها كل خير ومبعدة عنه كل شر .

يقول تعالى في سورة آل عمران - ١٢٣ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ، كذلك في سورة البقرة - ١٩٧ ﴿ ... وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴾ ، كذلك في سورة الطلاق - ٢ ، ٣ : ﴿ ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

كذلك نرى الرسول (ﷺ) يوصي أبا ذر ويقول له : [أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله] .

فبها يتقي الإنسان الشرور والآثام ، وترك ما حرمه الله ، وأداء ما افترضه ، فإن ما اتقاه وقاه ،

واعلم يا أخي بأن التقى من العباد هو الذي يكظم غيظه عند حدوث الغضب واشتداد الأزمات فتمنعه تقواه من الوقوع في الخطأ أو الحماقة أو ردة الفعل الموجبة للظلم وإهدار الحق ومن ثم تكون قد حققت قيمة عليا هي قيمة الصبر، وإن استعنت على الناس بالعفو والمسامحة فكل ذلك حق . . كذلك لا تنسى أن هناك من الأتقياء من كان يترك بعض الحقوق زيادة في المعروف والفضل فيحسن إلى من أساء ويصل من قطع، وهناك من كان يترك ما لا يعنيه، وآخرين كانوا يتركون تسعة أعشار الحلال خوفاً من الوقوع في الحرام أو لمجرد شبهة قد تقع في العشر الباقي .

أما عن الطاعة وإن كان لها معنيين ديني وأخلاقي لا ينفصلان عن بعضهما ولا يمكن أن تثبت دينياً وتهدر أخلاقياً داخل الإطار القيمي ومن ثم ينصرفان إلى الائتثار بأوامر الله والتقييد بالواجب والتجاوب باستمرار مع الجماعة .

ولما كانت طاعة الله واجبة، إذن طاعة رسوله أيضاً واجبة فيما أمر من الله ونهى لأن طاعة الرسول من طاعة الله (سبحانه) .

يقول تعالى في سورة آل عمران - ١٣٢ ﴿... وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ .

وفي الحديث المروي عن الرسول (ﷺ) [من يطع الله ورسوله فقد رشد] (١) .

فالطاعة يكمن فيها سرعة المبادرة إلى الاستجابة لكل أمر أحقه الله ورسوله ومن ثم يبعد الإنسان عن الانتكاسات والارتكاسات التي قد يكون من شأنها التأثير في الحياة العملية أو تمس حياة الآخرين في دنيا العمل .

ومن ثم يصبح الحق معك إذا درأت عن الفقير والعاجز مغبة الفقر والفاقة والعوز، وتحقيق العدل وإقامة المعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تحقيق لمعناه، كذلك لن يكون معك الحق إذا التزمت السكوت عن الظلم ومنع كلمة حق تقال حتى إن كانت عند من له السلطان، أو أن تهرب من مسئوليتك تجاه إقامة حق ينتظر منك الشهادة . . وعامة فقول الحق واجب ولو كان على النفس لتعلقه بإحقاق الحق واعتدال الميزان .

أما بالنسبة للعنصر الثالث وهو لزوم الجماعة فقد ثبت في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركة وابن ماجة مرفوعاً عن الرسول (ﷺ) قوله : [إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبداً، وأن يد الله مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ إلى النار] .

فالحديث يوضح أهمية الإجماع في صواب الرأي، وأهمية الشورى في تأكيد العلم والخبرة،

فالإسلام حينما اعتمد على الجماعة كسلوك مؤثر في العبادة والعمل فإنه اعتمد عليها أيضاً كسلوك مؤثر في النتائج التي تصدر عنها بحيث يصبح ذلك السلوك من لوازم الحق، أعني العدل ومصدر التزام به، ذلك لأن الجماعة المؤمنة المستترة بقوة العلم والإيمان وإن اختلفت آراؤها في تناول القضايا والمشكلات فإن اختلافها لا يكون على الأصل الثابت، بل في طريقة المحافظة عليه وإن تنوعت السبل، فكل ماتقرره الجماعة - خاصة الجماعة الإسلامية - فيما يخص العقائد والواجبات وغيرها أمر ملزم يجب اتباعه ويصير حقاً يجب احترامه مادام رأيها يدور في فلك العقيدة ويستند إلى أصول قيمة معروفة لقيام الحق ومنها قيمتي العدل والصدق، وأهمية الوجوب.

قد يقول قائل . . إذا كانت المسائل التي يتعرض لها الإنسان اليوم في حياته مسائل عصرية تختلف في معالجتها عن معالجات مثيلاتها فيما مضى وليس لها أصل ثابت يهتدى به؟ . . كذلك ليس للجماعة رأي فيها . . فكيف يكون العمل؟ .

نورد هنا ذلك المعيار الكشفي الذي لا يرقى إليه أي معيار آخر والذي أكدّه الرسول (ﷺ) لوابة حينما قال له :

[استفت قلبك . . استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك]، كذلك إذا اشتبه عليك أمران لاتعرف أيهما أصح فعليك بالاستخارة المشروعة .

وعلى هدي ذلك . . إذا صادفت مشكلة ووجدت لها في الواقع حلاً في نفسك يثير الاطمئنان ولا يثير في نفسك نزعات نفعية ودون أن تتجاهل تلك العناصر القيمة السابقة فأعلم أن ذلك الحل هو الصحيح للمشكلة طالما لا يمس حقوق الآخرين، أو يكون على حسابهم . . وكل ذلك حق . . وإن رأيت أن الحل يوسع من دائرة الخير ويؤكد قيم العدل والصدق ويقتدي به كحل فاعلم بأن ذلك هو حق الحق، واعلم بأن الإنسان لا ينال حقوقه ولا يعطي ما عليه من حقوق إلا بمقدار ماهو حقيقي مع نفسه، وحقيقته تكمن في ارتقاء إحساسه بأهمية العدل والصدق والبر والإيمان وبمظاهر العقل السليم والوجدان الطاهر.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

المؤمن (وقيعة الأمانة)

المؤمن من أسماء الله الحسنى، وسمى الله نفسه مؤمناً لأنه شهد بوحدانيته قبل أن يشهد بها أحد من خلقه فقال تعالى في سورة آل عمران : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ .

وورد اسم المؤمن في سورة الحشر بالآية ٢٣ ضمن أسماء أخرى هي ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ، الْقُدُّوسُ، السَّلَامُ، الْمُؤْمِنُ، الْمُهَيَّمِنُ، الْعَزِيزُ، الْجَبَّارُ، الْمُتَكَبِّرُ...﴾ .

أما إذا وصف الله تعالى نفسه به فللتدليل على أنه (سبحانه) هو الذي آمن من عذابه من لا يستحقه، وإذا وصف به المخلوق فإنه يقصد به الوائق بها يعتقد ومردود ذلك على العقيدة والسلوك.

والقيمة الأخلاقية المستخلصة من هذا الأصل القيمي هي قيمة الأمانة لأن الأصل فيها مبعث للأمن والطمأنينة، ولذا سمي المكان الذي يطمئن فيه الإنسان على نفسه وماله وماله بالآمن، كذلك الوديعة في حد ذاتها وإن كانت أمانة، إلا أنها سميت بذلك لأن صاحبها قد اتّمن المودع عليها بهدف حفظها، ومن ثم فقد اطمأن إليه ووثق به.

لقد تناول القرآن الكريم الأمانة بمعانيها الثلاث، ونوه تعالى بالذين لا يعرفون عن الأمانة شيئاً فقال عز من قائل في سورة آل عمران - ٧٥ ﴿... وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً...﴾ ، فما بال الذين قد اتّمنوا على عقيدة وليس على دينار. ونرى الأمانة قد ذكرت في أكثر من آية بالقرآن لتأكيد النهي عن الخيانة، ولذا استكلم عنها كما وردت بمعانيها، وعن مقابلها السلبي المتمثل في الخيانة ثم نتكلم عن العناصر القيمة لها مستخلصين إياها من القرآن الكريم والسنة لطهرة.

عن الأوجه أو المعاني التي حملتها الأمانة في القرآن :

ورد ذكر الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه^(١) أو معان هي :

١ - الفرائض : ومنه قوله تعالى في سورة الأنفال - ٢٧ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ...﴾ .

٢ - الوديعة : ومنه قوله تعالى في سورة النساء - ٥٨ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا...﴾ .

١ - نزهة الأعيان النواظر، مرجع سابق للإمام بن الجوزي، تعليق مهر النساء ص ٢٢، ٢٣.

٣ - العفة : ومنه قوله تعالى في سورة القصص - ٢٦ : ﴿... إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.

وبتلك التوجيهات الكريمة أصبحت الأمانة في الإسلام مسئولية أخلاقية عظيمة لم تستطع السماوات والأرض والجبال حمل تبعاتها عندما عرضت عليها، بل أشفقن منها وحملها الإنسان، ومن ثم فقد طلب منه أدائها على الوجه الأكمل... فمن قام بأدائها وفق منهج الله القيمي فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن خان أمانته وضع ما أؤتمن عليه وما استأمنه الله فيه فقد خسر الدنيا والآخرة.

يقول تعالى في سورة الأحزاب - ٧٢ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ...﴾. ومن ثم فحينما جاء الإله غلام ليرسي ذلك المفهوم القيم لما له من مردود عظيم في وجود الأمن النفسي بصفة خاصة وأمن المجتمعات بصفة عامة، وتوسع في عرضها حتى شملت كل الحقوق والواجبات... فأصبح هناك أمانة بين الله والناس، وأمانة بين الرسول والناس، وأمانة بين الناس والناس، ومن ثم أصبحت الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، والوزن والكيل أمانة، وجميع صنوف الودائع صغرت أم كبرت... كل ذلك في عرف الإسلام أمانة سواء قصد به الحفظ أو الإيجار أو الاستعارة، حتى اللقطة والحماية والتعليم، على خلاف ما أخبرنا عن أقوام لم يرعو الأمانة، ولم يؤدونها، بل يستحلون الخيانة مع غيرهم وليس من بني جنسهم أو عقيدتهم، ويقولون بذلك، كما أورد ذلك القرآن في حقهم في سورة آل عمران - ٧٥ : ﴿... لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمِينِ سَبِيلٌ...﴾.

ولكي يتعمق مفهوم الأمانة في النفس البشرية نشير إلى ذلك المقابل السلبي المتمثل في الخيانة والتي حملت خمسة أوجه^(١) أو معان بالقرآن هي :

الذنب، جحد الأمانة، نقض العهد، الخلاف في الدين، الزنا.

فعن معنى الذنب - قال تعالى في سورة البقرة - ١٨٧ ﴿... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾، كذلك أمر بعدم معصية الرسول (ﷺ) فقال تعالى في سورة الأنفال - ٢٧ ﴿... لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ...﴾.

أما عن معنى الجحود والنكران - قال تعالى في سور النساء - ٢٠٥ ﴿... وَلَا تَكُنْ لِلْخَائَتَيْنِ خَصِيماً﴾، أي مدافعاً عن الخائنتين تجادل وتدافع عنهم لأن في ذلك جحود للأمانة ونكرانها.

أما الوجه الثالث فقد جاء بمعنى نقض العهد - قال تعالى في سورة الأنفال - ٥٨ : ﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ...﴾.

١ - المرجع السابق، ص ١٧٢، وزاد ابن العماد في كشف الرائر (المحقق) وجهاً آخر ص ١١٩.

أما الوجه الرابع وهو الخلاف في الدين والفرار وعدم الاتباع - قال تعالى في سورة التحريم - ١٠ : ﴿... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةٌ نُوحٍ وَامْرَأَةٌ لُوطٍ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ ، كذلك في سورة الأنفال - ٧١ ﴿... وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ...﴾ ، وفي سورة النساء - ١٠٧ ﴿... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَيْمًا﴾ .

الوجه الخامس : بمعنى (الزنا) قال تعالى في سورة يوسف - ٥٢ : ﴿... وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أي لا يصلح عمل الزناة .

نرى أيضاً بالقرآن أن الأنبياء باعتبارهم المؤمنون على وحي الله قد قدروا الأمانة حق قدرها ، ولذا نرى أن كل رسول جاء لقومه كان ناصحاً وأميناً وحريصاً على التبليغ . . . فقال تعالى في شأن نوح عليه السلام في سورة الشعراء - ١٠٦ - ١٠٧ : ﴿... إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ، أما هود وصالح وشعيب - عليهم السلام - فقد قالوا مثل مقولة نوح أيضاً في نفس السورة الآيات ١٢٤ - ١٢٥ ، ١٤٢ - ١٤٣ ، ١٧٧ - ١٧٨ : ﴿... أَلَا تَتَّقُونَ ، إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ وبصورة التكرار لتثبت في الأذهان .

ونرى الرسول (ﷺ) الذي استأمنه الله على وحيه وعلى خير كتاب أنزل على أمة الإسلام يقول [ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء] .

وقوله (ﷺ) في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم [المسلم مفطور على كل شيء إلا الخيانة والكذب] .

ومن هذا الحديث الشريف يتضح أنه إذا كان المسلم مفطور على كل شيء . . . إلا الخيانة والكذب . . . لما فيها من نزع الاطمئنان وخرم الثقة وما يصاحبها من خوف وقلق ، لذا شددت عقوبة الخائن والكذاب لما لها من تأثير سيء يتعلق سواء بقضايا العقيدة أو صلب التعامل ذاته بين الأشخاص .

ولكي يعمق الرسول (ﷺ) الإحساس بالأمانة في وجدان أصحابه أخبرهم عن من كان منهم أميناً للأمة وبين ظهرائهم . . . ذلك الصحابي الجليل «أبو عبيدة بن الجراح» (رضي الله عنه) الذي اتصف بحسن الخلق وبالحلم الزائد والعفة والتواضع .

كذلك من أحاديثه الشريفة (ﷺ) الذي نفى فيه الإيثار عن لا أمانة له فقال [لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له]^(١) .

١ - رواه أحمد والبخاري في الأوسط وابن حبان في صحيحه من حديث أنس ، والصغير من حديث ابن عمر (التنزيه) .

ومن ثم لا يخفى مردود الأمانة الإيجابي على الأمن النفسي بصفة خاصة والأمن العام بصفة عامة فافتقاد الناس إليها يكلفهم الكثير من الجهد والوقت والمال، إذ تمتلئ نفوسهم بالخوف والقلق، ويسأمون الحياة التي فقدت أهم عنصر فيها، ويعم المجتمع فوضى الاختلاس والتبديد والرشوة والاستتار، وتعميق نزعة الأنانية، حتى يرى الكل بأنه كيان منفصل عن الجماعة التي يعيش بينها، بل وعن الدولة التي يعيش على أرضها بلا انتهاء أو هوية.

فإذا جاء الإسلام ليرسي مفهوم الدين القيم ويحمل ضمن أصوله القيمة خصوصية للمسلم متمثلة في الأمانة ونبذ الخيانة فإنه بذلك يكون قد ساهم بإقامة سياج من الرحمة حول البشر حفاظاً على مصالحهم ليتفرغ الناس للعبادة والعمل وتنقطع وساوسهم وتزال مخاوفهم وترتد إليهم الثقة في نفوسهم وتتلاشى شكواؤهم، ويعمهم الأمن والأمان والطمأنينة. . بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما جعل العفة مرتكزاً في فهم الأمانة لتجنب الزنا والفاحشة وحفظ الفرج باعتبار كلها خيانة، لأن الزوج الذي يزني هو كمن ينكث عهداً تضمنه عقد الزواج الذي أبرم بينه وبين زوجته ومن ثم يصبح بمثابة طعنة في الظهر تقترف خفية عنها وسرعان ما تسفر عن انتقال الحقوق لمن ليس لهم حقوق شرعية. . فإذا كان ابن السفاح يرث غير أبيه فهل يصبح هناك مامن على الحقوق التي أكدها الشرع. . كذلك لا ننسى أن فيه انتقاص لمكانة الزوج، وإساءة إلى أهل الزاني، بل يصبح عاراً اجتماعياً يصعب زحزحته من النفس وتلاشي أثر الرحمة من الوجدان والإيمان، بل نرى الإسلام قد أعاد للأذهان أن الزنا هو ليس كل اتصال جنسي فقط، بل أن العين زناها النظر إلى المحرمات، واليد زناها الأخذ من الأمانات، والرجل زناها البطش والإفساد. . ومن ثم يجب الكف عما لا يحل صوناً للأعراض حفظاً للكرامة الإنسانية.

فما أحوجتنا إلى تفهم قيمة الأمانة لأن توضع ضمن إطارنا المرجعي.

عن العناصر القيمية لفهم قيمة الأمانة :

١ - الصدق.

٢ - الوفاء.

٣ - القوة.

فالصدق في الكلمة أمانة وفي المعاملة حزمة، ومن لا يكون صادقاً مع نفسه لا يكون أميناً مع غيره.

أما الوفاء بالعهد فمن أصول البر، وهو الضمان المؤكد لبقاء عنصر الثقة في النفس. . فمن لا صدق فيه لا خير منه، ومن لا وفاء له لا عهد فيه.

كذلك نرى تلك العناصر القيمية واضحة سواء في السياق القرآني أو هدي السنة ذاتها.

فمن القرآن الكريم قال تعالى في سورة مريم - ٥٤ : ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ...﴾ . كذلك في سورة البقرة - ١٧٧ ﴿... وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا...﴾ .

أما بالنسبة لعنصر القوة، فتلك هي القوة المعنوية المدعمة للعفة فقد حمل لنا القرآن في سورة القصص مثالا للبشرية التي تمثلت فيها القوة والأمانة . . ذلك هو يوسف - عليه السلام - الذي جمع تلك الخصائص في الآية الآتية :

﴿يَا أَبَتِ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ ، كذلك كانت حقيقة دعوة الأنبياء لأقوامهم متمثلة في قول كل منهم لأقوامهم ﴿أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ . . ذلك هو الاتقاء الذي لا ينصح به إلا إذا كان من إنسان قوي النفس مهيمنا على رغباته وشهواته ، وأميناً في رسالته .

كلمة ختامية في معرض الأمانة :

من حكمة الله تعالى أن الأمن النفسي قد تكفل به بوضع منهجه وبلزوم التصديق برسله وبالوثوق في رزقه وبتعدد النعم التي لا تحصى ولا تعد ، ومن ثم يجب أن يوجد كذلك المجتمع الأمن الذي تطمئن فيه النفوس وتيسر فيه سبل العيش الرغيد ليأمن فيه البريء ، وينعم به الضعيف .

وحينما جاء الإسلام . . جاء ليعالج مسألة الأمن والأمان في الإنسان من زوايا إنسانية تشمل الظاهر والباطن . . فجاء بالمنهج القيمي لتربية المسلم على الإيمان والتصديق ، واستحكام الثقة فيه بما يعتقد لصواب حكمه فأصبح الأمن النفسي مرجعه الخشية والاتقاء وليس مرجعه القهر والإجبار .

ولذا كان الإسلام في تقنيته الجزاء لمن يحاربون شرع الله ومن يحاربون رسوله ويقسدون في الأرض فساداً ، ويخلون بأمن أنفسهم أولاً وأمان غيرهم ثانياً . . أن :

﴿يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (سورة المائدة) - ٣٣ ، جزاء رادع لهم وعبرة لغيرهم .

ورغماً من أن الإسلام قد جعل في عقوبة المثل معياراً للقصاص العادل ، إلا أنه قد نهى قطعياً بخيانة الخائن بمثل خيائته . . إذ قال الرسول (ﷺ) :

[أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك] . . أي ألا تجاري الغير في فعل الخيانة وإن أصبنا منها ، بل أن نؤدي الأمانة كما يجب فذلك أدعى للاطمئنان . . وأدعى لوثوق الآخرين .

ومائزاه الآن في عصرنا من موجات الإرهاب التي تعم هذا البلد وتنحصر عن تلك لتظهر في أخرى . . فذلك مرجعه أن النفس قد فقدت أمنها وأمانها بفقدان التصديق بيارثها وعدم الوثوق سواء في نفسها أو في غيرها .

وحينما تفقد المجتمعات نعمة الأمن والأمان يعم الإضطراب والفوضى ، وتنتهك القوانين ويعتدي على حياة المواطنين وأموالهم وأعراضهم ومن ثم يتغير مفهوم الأمن والأمان وتتلشى الثقة كلية ، ويصبح الخطر دائماً على الدوام .

فالأمن والأمان أساسى ولازم سواء للنمو النفسى للإنسان أو للتوافق مع بيئته . . وهو أيضاً لازم لوجوب الاستقرار وتدعيم الثقة فى النفس ، هو الذى يدفع الإنسان إلى الانخراط فى الجماعة ويأتمر بأمرها ويراعى معاييرها . . فإذا فقد الإنسان أمنه وأمانه انتابته الوسواس والظنون وكل مظاهر الاضطراب النفسى ، وأن ما يعرف الآن بعزل المرض النفسى هو المسئول عما تؤديه موجات الفوضى والاضطراب التى تعم المجتمعات ، ومرجع ذلك إلى الخواء الدينى واقتفاء الملاذ الأمن للإنسان . ومن ثم نستطيع أن نقول بأن الإيثار هو الدواء لفقدان الأمن والاطمئنان والشعور بالاستقرار والرضا ، ولذا يجب ، بل ينبغي على النفس البشرية أن تهجى إليه وتلوذ به . . فليس لها بديل إلا الاستسلام لإرادة الله الخيرة . . ذلك الاستسلام الذى مرجعه تفويض الأمر لله والاحتساب فى كل ما من شأنه أن يعكس صفو النفس ونقاؤها مع الالتزام بمنهج القيمى والتمسك به . . ذلك لأن الخالق أعلم بمن خلق .

فإذا كان الله تعالى قد سلم من عذابه من لا يستحقه ، وأمن من الخوف والعذاب كل من آمن به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وقدره خيره وشره . . فتكن أنت واحد من هؤلاء لتفوز بالأمن والاهتداء .

وصدق تعالى حينما قال فى سورة الأنعام - ٨٢ : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ .

كذلك نلمح أيضاً إلى أن كل شيء فى الوجود أعطاه الله للإنسان هو أمانة مودعة لديه ، فالمقل الذى يعد من أكرم النعم أمانة فواجب علينا أن لا نقترف به المعاصى ، وألا ندنسه بمجالسة أهل السوء والدماء والأخذ عنهم أو موالاتهم ، أو تخريبه بالمخدرات والمسكرات وأن نحرض عليه من الفساد والبوار لأنه محك التكليف الحقيقى للإنسان وفهم معنى العبودية وأداء حقها .

كذلك يجب أن نفهم أن جارحة اللسان يجب أن تصان . . فإذا كان الله تعالى قد رفع شأنها على سائر الجوارح فأنطقها . . فذلك لأنه ليس من الجوارح أعظم أجراً منه إذا أطاع ولا أعظم ذنباً منه إذا جنى .

وعلى ضوء ذلك نرى أن قيمة الأمانة ودورها فى الحياة ومردودها الإيجابى ومفاهيمها الواضحة فى السياق القرآنى قد تعددت لتأخذ مساحة كافية من المعانى التى لو فهمناها وجعلناها نصب أعيننا كنا أمناء على ديننا . . أمناء فى دنيانا . . أمناء على أفعال جوارحنا .

ولو حاولنا إبراز التفكير البشري وفهم الأمانة على ضوءه بعيداً عن التفكير الإسلامي
فلسوف نجد تفاوتاً كبيراً في معنى الأمانة . . فهناك من البشر من ردوا الأمانة إلى مسميات
تدخل في أفعال المجال العقلي كالإرادة والحرية ، ومنهم من وقف موقف الطبيعة ذاتها والمتمثل
في موقف الأرض والجبال . . فلا وعي ولا إدراك .

إنها في الإسلام نتاج عقل واعي ووجدان سليم فلا انقصاص بين إدراكات كلا منهما . . ذلك
لأن الإنسان يفكر ويحس ويعبر . . فإن لم يكن تفكيره وإحساسه وتعبيره داخل إطار من
الانتماء العقدي والالتزام الخلقي بمنهج قيم . . فلا أمان ولا ثقة له . ولا أمن ولا اعتدال
منه . . ومن هنا كانت الأمانة أيضاً مسئولية أخلاقية عظيمة .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

الوكيل (قيمة التوكيل)

الوكيل من أسماء الله تعالى الحسنى ومعناه المقيم والكفيل بأرزاق العباد . والفرق بين الوكيل في صفات الله تعالى وبين الوكيل في صفات العباد ، أن الوكيل في صفات الله بمعنى المتولي القائم بتدبير خلقه لأنه مالك لهم رحيم بهم ، وفي صفات غيره إنما يعقد بالتوكيل^(١) .

جاء الوكيل في القرآن على أربعة أوجه^(٢) أو معاني :

الأول : بمعنى الحرز والمنع - قال تعالى في سورة النساء - ١٠٩ ﴿ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ .

ذلك في شأن طعمة بن أبيرق الذي سرق درعاً من جاره واتهم بها يهودياً وتآمر قوم طعمة عليه لإلباس التهمة به وهو بريء فنزلت الآية توبيخاً لهم لدفاعهم عن السارق ووقوفهم بجانبه وإيقاظاً للعقول من غفلتها عن الحق والعدل وبأنهم إذا كانوا يدافعون عن السارق والخائن في الدنيا فمن الذي يدافع عنهم في الآخرة ويكون لهم حرزاً ومانعاً من عذاب الله فيها .

والآية وإن كانت قد نزلت في واقعة بذاتها ، إلا أنها تعتبر توجيهاً عاماً للذين يدافعون عن الباطل وترك الحق تكديماً وتضليلاً لوجود صلة القرابة أو مجرد حمية جاهلية لاتفرق بين مايجب أن يكون ، وماينبغي ألا يكون .

كذلك قوله تعالى في سورة الإسراء - ٦٥ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ . وذلك في معرض الأمانى والوعود المغرية للإنسان من الشيطان وإعلام من الله بأن عباده المخلصين ليس له عليهم سلطان ، لأنه تعالى عاصمهم من غوايته وحافظاً لهم من كيدِهِ ووسوسته وكافيههم شره .

الثاني : لمعنى الرب - قال تعالى في سورة المزمل - ٩ ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ ، والآية تحمل توجيهاً من الله تعالى لرسوله الكريم محمد (ﷺ) في بداية الوحي الإلهي بأنه الخالق والرازق والمتكفل بتدبير شئون خلقه ، بل والمالك لمشارق الأرض ومغاربها ، وأمر منه تعالى بالاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه .

كذلك قال تعالى في سورة الإسراء - ٢ : ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ﴾ . والآية تحمل إخباراً عن موسى - عليه السلام - حينما

١ - الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢٠٠ - ٢٠١ (مرجع سابق) .

٢ - كشف السرائر ص ١٩٢ - ١٩٣ (مرجع سابق) .

أعطاه الله التوراة لهداية بني إسرائيل لإخراجهم من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان، ويأن لا يتخذوا من دون الله رباً يلجأون إليه ويعتمدون عليه.

الثالث : لمعنى مسيطر - قال تعالى في سورة الأنعام - ١٠٧ : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾.

وهذا توجيه من الله لرسوله بأن يعرض عن المشركين ولا يجفل بهم ولا يلتفت لأراءهم، لأنه لو شاء هدايتهم لهداهم، ولكنه تعالى يفعل ما يشاء لحكمة وأما أنت يا محمد فليست عليهم بمسيطر لإجبارهم على الإيمان، أو أنك رقيباً على أعمالهم أو موكل بأرزاقهم.

كذلك قال تعالى في سورة الفرقان - ٤٣ : ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾. والآية الكريمة تؤكد أن الوكيل الحقيقي هو الله مع نفي السيطرة عمن أجرم في حقه تعالى، إلا أنها تحمل تهديداً ووعيداً بأن الجزاء سيكون رادعاً للذين أشركوا واتخذوا وكلاء وأولياء من دون الله، وأنه (تعالى) كفيل بهم يوم القيامة.

وليس هذه الآيات فقط هي التي وردت بمعنى مسيطر، بل ذكرت آيات أخرى في مواضع أخرى من القرآن الكريم، وأنه إذا ذكر «الوكيل» وجاءت ضمن عبارة (وما أنت عليهم بوكيل) فإنها تعني - وما أنت عليهم بمسيطر^(١).

الرابع : لمعنى الشهيد - قال تعالى في سورة النساء - ١٣٢ : ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، أي شهيداً.

ذلك عن «الوكيل» والأوجه أو المعاني التي وردت بالقرآن الكريم.

والقيمة الأخلاقية المستخلصة من الوكيل هي قيمة التوكل . . . ولمعرفة التوكل الحقيقي يقتضي معرفة العناصر القيمة التالية :

١ - الإخلاص ٢ - العمل ٣ - الإرادة ٤ - الجهد ٥ - السبل المشروعة.

وبإدب ذي بدء نقول ليس هناك أي شيء يمنعنا من التوكل على الله بعد أن هدانا سبلنا بمعرفة تلك العناصر القيمة لفهم قيمة التوكل الحقيقي، وعلمنا كذلك أن الحكم والولاية له والتوفيق به والنصرة لنا.

ولماذا لا نتوكل عليه ونرجع كل الأمور إليه ونحن مأمورين به مع العبادة؟ قال تعالى في سورة هود - ١٢٣ : ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ . . .﴾، وليس ذلك فقط بل أنه تعالى يحب المتوكلين عليه كما يحب المتطهرين.

والله تعالى حينما أعطانا قيمة التوكل وجعل لها أصلاً قيمياً من اسمه الوكيل فقد أعطاها لنا

١ - المرجع السابق.

تفضيلاً وتكريماً ليس لتأكيد واستحكام ثقة المؤمنين به ، بل لأنه حينها أمر بالتوكل عليه طلبه من المتوكلين عليه الذين هم في حقيقتهم مؤمنين .

فالمؤمن حينها يقدم على عمل ما فإنه يتدبر أمر ذلك العمل ويتحسس عواقبه ، وليس له أن يحكم بتائج هذا العمل ونصيبه من الفشل أو النجاح ، لأنه لم يقس بعد الجهد المبذول وقيمة الإخلاص فيه ، فإذا كانت النية ستبقى خالصة والجهد سيتلازم مع قدر العمل ومعرفة سبل التنفيذ ومن ثم فالتوكل هنا يصبح مرهوناً بالعزم - قال تعالى ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ والعزم هنا ما هو إلا إرادة . . فهل إذا وجدت الإرادة ومعرفة طبيعة العمل ، هل يصبح التوكل مشروعاً أم لا؟ . . نعم يصبح التوكل مشروعاً إذا كان مقيداً بتلك العناصر القيمة التي سبق وأن ذكرناها ، ولا يصبح مشروعاً إذا اقتصر الأمر على مجرد الإرادة ومعرفة طبيعة العمل فقط . . ذلك لأن مجرد وجود الإرادة في الإنسان لفعل عما ما لا يخضع هذا العمل لشروط التوكل . . فلنكتفي بأكمل التوكل بعد الإرادة يستلزم الأمر تصنيفها هل هي إرادة خير أم إرادة شر . . إذا كانت إرادة خير يحكمها الإخلاص فيستلزم بعد ذلك معرفة الأسباب المشروعة أو الطرق الموصلة أو الوسيلة الصحيحة لبلوغ الهدف . . وليس ذلك وكفى ، بل تعليق ذلك كله على الله ، لأنه صاحب التوفيق الأعلى وصاحب الفضل الأوفى في عدم إهدار جهد مخلص لبلوغ غاية نبيلة بسبيل شريف ونية خالصة . . ذلك هو حقيقة التوكل المأمورين به .

ولو رجعنا للقرآن الكريم لنستقي منه الدلالة على ذلك لوجدنا الله تعالى يقول في سورة المائدة - ٣٥ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ .

ففي الآية الكريمة نجد أمر بتقوى الله والتقرب إليه بالوسيلة الأصح ثم الجهاد في سبيله ثم علق الفلاح بعد ذلك دون القطع بالفوز . . فإذا كان في الآية أمر بتقوى الله فمعنى ذلك أننا مطالبين بالإخلاص ، باعتبار أن الإخلاص وجه من وجوه التقوى بدلالة قوله تعالى في سورة الحج - ٣٢ : ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي بأنها من إخلاص القلوب أما التقرب إليه بالوسيلة فلا بد أن تكون الوسيلة ليست صحيحة وكفى بل ومشروعة ، أما الجهاد في سبيله فمضمن بالجهد الذي يبذله الإنسان في سبيل الله ، أما تعليق الفلاح دون القطع بالفوز فلاجل أسباب لا ينكرها عاقل ولا يغفلها مؤمن وتلك هي :

١ - أن الاتقاء المطلوب في الآية السابقة قد لا يتحقق معه شرط الإخلاص .

٢ - أن ابتغاء الوسيلة قد يخضع للهوى فلا يقف الإنسان على الوسيلة الصحيحة والمشروعة .

٣ - أن الجهد المبذول في سبيل الله قد يكون جهداً أقل من المطلوب لنيل مرتبة الفلاح ، ومن ثم علق الفلاح دون القطع بالفوز .

لكن مشكلة الإنسان في الحياة أنه ينسى منهج الله . . فرغماً من أن كل إنسان وحيوان وطير قد تكفل به الله إلا أن الإنسان مازال غير واثق في الله من عدم التوكل عليه وتقويض الأمر إليه . . ويوم أن نعلم معنى التوكل الحقيقي ونثق أماناً واطمئناناً في الله الجامع لكل شيء سيبأ ونفهم ماقلناه، وأن الأرزاق وإن كانت مقدرة في الأزل، فهي مقدرة لأن تحقق فيك الحياة، أما عمالك فيها فمرهون بسعيك، وسعيك مرهون بإرادتك وإخلاصك وجهدك وبالوسيلة الصحيحة والمشروعة . . ويوم أن نصدق قول الله تعالى في سورة الطلاق الآيات ٢ ، ٣ ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ، وقوله تعالى في نفس السورة - الآية - ٤ : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهُ يُسْرًا﴾ ، وقوله تعالى في نفس السورة - آية- ٥ : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ ، نكون قد عرفنا أن قيمة الإخلاص في التقوى، وقيمة الإخلاص في المعاملة .

وإذا كانت أغلب الكتابات الأخلاقية في الإسلام دارت حول زم الدنيا، وأن المكود فيها شقي وإن ظفر، وأن الإنسان يجب أن يروض نفسه على قطيعتها ليسلم من تبعاتها، وعلى فراقها ليأمن من فجعاتها، أو الإعراض عنها ونبذها . . إلى آخر ما قيل . . فهذا الكلام في حد ذاته خطير للغاية لأنه تعطيل لأصل قيمي هو (الوكيل) وعدم معرفة قيمة التوكل الحقيقي، ولم يكن هذا الكلام مدعاة للعود عن السعي فقط وإحلال التوكل محل التوكل بل كان تفريطاً في فهم عقيدة الإيمان في الإسلام حتى كان ذلك سبباً في تصيد خاطيء لإقامة الشبهات حول الدين الإسلامي من المستشرقين الذين اندسوا إبان الاستعمار في الأوطان العربية لمحاربة العقيدة وبلسان أبنائها، ومن ثم حرقوا التوكل المستهدف في الإسلام والمبني على ضرورة السعي واتخاذ الأسباب المشروعة واعتبار الجهد وقيمة الإخلاص فيه، وجعلوه تواكل ووصمه بالتعارض بين إرادة الجبر وإرادة الاختيار، وأن لافائدة من السعي والإرادة لأنها معلقان بمشيئة الله، فإذا سعينا وكان مقدراً لنا ألا يثمر سعينا لم يثمر، وإذا لم نسع وكان مقدراً أن نصبح أغنياء أو أقوياء أو مؤمنين أصبحنا كذلك من غير سعي ولا عمل . . وكان على رأس هؤلاء المستشرقين المدعو واشنجتون ايرفنج الذي أخذ على عاتقه في ترويج ذلك التعارض، ونسي أو تناسى أن السعي والإرادة المعلقان بمشيئة الله معلقان أصلاً لارتباطهما بالجهد والإخلاص والوسيلة المشروعة . . فكيف نحكم على عمل قصر على الإرادة فقط ولم نر ثمرة للإخلاص فيه، أو نُقيّم جهداً مبذول في سبيله، أو نقف على صلاحية الأسباب الموصلة إليه . . إنها أمور منها ما هو شرعي، ومنها ما هو شخصي، ومنها ما هو مرتبط بالنوايا الحقيقية للإنسان . . ولكل امرئ ما توى . . وكما قال تعالى في سورة النجم ٣٩، ٤٠ ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى﴾ .

ولذا نرى أن إرادة الاختيار في الآية السابقة واضحة دون إرادة الجبر فقد ترك للإنسان حرية الانتقاء سواء كان انتقاءاً بخشية أو انتقاءاً بإخلاص ... فإذا كان الفلاح في الآية السابقة قد علق دون القطع بالفوز فذلك لإرجاعه لشيئة الله حتى لا يظن الناس بأن بوجود إرادتهم وبتمام أعمالهم وبإدعاء إخلاصهم ومعرفة الوسائل والأهداف قد حققوا نجاحاً ينسب لهم الفضل فيه ، ومن ثم نرى أنه إذا توافقت تلك العناصر القيمة السالف ذكرها في التوكل يصبح توكلًا مشروعاً . . لأن ما قيمة العمل بغير إرادة . وما قيمة الإرادة بدون عمل وما قيمة العمل والإرادة بغير جهد يتلازم مع قدر العمل ، وما قيمة الإرادة والعمل والجهد بغير معرفة السبل الكفيلة والمشروعة ، وما قيمة كل ذلك في ميزان الدين والدنيا إن لم يكن هناك إخلاص وتسليم .

عن نبا الخسران في الأعمال :

حمل لنا القرآن الكريم في سورة الكهف - ١٠٤ نبا الخسران في الأعمال للذين ﴿ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ ، ومن ثم فقد حبطت أعمالهم ، فكيف يضل سعي الإنسان في الحياة ؟ .

يضل سعي الإنسان في الحياة بالآتي :

١ - إذا كفر وصد عن سبيل الله . ٢ - من يرى سبيل الرشد ولا يتخذه ميلاً .

كذلك جاء أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن ﴿ فلا كفران لسعيه ﴾ .

ومن ثم نرى أن التوكل على الله وإن كان مرهوناً بالسعي كما نعلم إلا أنه يجب أن نضع في اعتبارنا ما سبق أن قلناه ، ومن ثم فالتوكل أمر لازم في الحياة العملية وإن كان مرتبطاً بقيمة السعي كما وضح فهو يجعل الإنسان دائماً موصول بالأمل في الله في ألا يخيب عمله ورجاه ، وفي نفس الوقت يراعي أن لكل عمل جهده وأن إرادة السعي يجب أن تكون إرادة خير وأن الوسيلة المشروعة تصبح سبباً في تأكيد إخلاصه ، وأن الجهد يصبح معيار لقبول العمل وتفضيله ، ومن ثم يصبح التوكل المستهدف في الإسلام لا يتنافى مع الاكتساب وتعاطي الأسباب ، وأن القول بأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب فذلك يعد من الفساد ، لأن الالتفات عن الأسباب شرك ومحو الأسباب نقص في العقل والإعراض عنها قدح في الشرع .

السلوك التطبيقي لفهم قيمة التوكل :

لم نر في السلوك التطبيقي للأنبياء ولا رجال الصدر الأول في الإسلام قعود عن السعي وفهم التوكل على أنه تواكل . . فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام - حينما ألقاه المشركون في النار قاصدين من وراء ذلك إحراقه والتخلص منه جزاءاً - عاب أمر أصنامهم وتحطيمها وأمره بعبادة الله الواحد القهار ونهاهم عن عبادة ما سواه . . يرى إبراهيم - عليه السلام - لم يلجأ إلى

أحد من البشر ليستعين به من دون الله في تحديد مصير وموت محقق . . حتى أن جبريل - عليه السلام - أشرف له طمعا في أن يطلب منه شيئا بل عرض عليه ذلك فقال له إبراهيم ﴿أما إليك فلا﴾ ونطق بقوله ﴿حسبي الله ونعم الوكيل﴾ ، فأمر الله النار بأن تكون بردا وسلاما على إبراهيم ونجاء من القوم الظالمين .

كذلك قالها الرسول محمد (ﷺ) حينما قيل له بأن المشركين قد جمعوا للمسلمين أناسا لا قبل لهم بهم ، وانتواء أبي سفيان استتصال الإسلام وأصحابه . . ومن ثم فقد انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء وكان لهم النصر والأجر في كل الوقائع التي جرت بعد ذلك . . وتلك سنة الله فيمن توكل عليه وفوض أمره إليه .

ولقد ساق القرآن الكريم قصة السيدة مريم للعظة والاعتبار فحينما جاءها المخاض قال لها الله تعالى ﴿وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾ ولو شاء الله أن ينزل عليها رطبا من غير أن تسعى في هز النخلة لفعل .

كذلك قال تعالى ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾ إلى غير ذلك من الآيات .

ويوم أن قدم قوم على النبي (ﷺ) وقالوا أن فلان يصوم النهار ويقوم الليل ، ويكثر الذكر فسألهم [أيكم كان يكفي طعامه وشرابه؟] فقالوا كلنا . . فقال (ﷺ) [كلكم خير منه] .

وكلنا يعرف مقولة رسول الله (ﷺ) للأعرابي الذي سأله : أيترك ناقتي ويتوكل أم يعقلها ويتوكل . . فقال له (ﷺ) [يعقلها وتوكل] .

وهذا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) الذي قال في شأن الطاعون وعدم الدخول عليه (نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله) وذلك باتخاذ سببا للوقاية .

فهل آن لنا أن نتوكل على الله حق التوكل بعد أن هدانا سبيلنا ؟

والحمد لله رب العالمين

السلام (وقيمة السلام)

السلام اسم من أسماء الله الحسنى ومعناه السالم من كل نقص ومن كل تمثيل ، الموصوف بكل كمال ، المتزه عن كل عيب ، والذي سلم من عذابه من لا يستحقه .

جاء ذكره في القرآن الكريم على خمسة أوجه (١) أو معان :

أولها : باعتباره اسماً من أسماء الله الحسنى وورد ذكره في آية واحدة بالقرآن الكريم في سورة الحشر - ٢٣ وهي ﴿... الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ...﴾ .

ثانيها : باعتباره تحية الإسلام - قال تعالى في سورة الأنعام - ٥٤ ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ...﴾ .

ثالثها : باعتباره السلامة من كل سوء وقيل في حق نوح - عليه السلام - قال تعالى في سورة هود - ٤٨ ﴿... أَقْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا...﴾ .

رابعها : باعتباره هو الخير وذكر في شأن ليلة القدر باعتبارها خير من ألف شهر ففيها يقدر الله الخير والسلامة لبني الإنسان وذلك هو التقدير الحولي الذي يكتب من السنة إلى مثلها - قال تعالى في سورة القدر - ٥ ﴿سَلَامٌ مِّنِّي حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ .

خامسها : باعتباره الثناء الجميل وقيل في حق أينا إبراهيم باعتباره السلام العاطر والكريم عليه من الله - قال تعالى في سورة الصافات - ١٠٩ ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ :

ولم تكن تلك الآيات فقط هي التي وردت فيها هذه الدلالات أو الأوجه ، بل ورد ذكر آيات أخرى في مواضع أخرى من القرآن .

ومن ذلك الاسم الشريف جاء مسمى الإسلام ، فهو استسلام لإرادة الإنسان لإرادة الله والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك وأهله ، ومنه أيضاً جاء السلم الذي هو ضد الحرب ، ذلك لأن كل فئة متحاربة تود الخلاص والسلامة من أذى الفئة الأخرى .

والمراد بالسلام في المجال الأخلاقي هي أن تكون روح الإنسان صافية من دغل الشرك والذنوب مطبوعة على المسالمة والنقاء مع حمل مشاعر الخير للجميع .

فإذا كان الإسلام قد أرسى مفهوم الدين القيم وحمل ضمن أصوله اسم السلام كاسم

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي من ٢٢٥-٢٢٧ الجزء الثاني (مرجع سابق) .

شريف وأصل قيمي ، فما ذلك إلا لتأكيد معنى السلام النفسي ، بل وسلام الكون في ظل شريعة أصلاً نزلت في موكب السلام ، ولكي تتجرد النفس الإنسانية من نوازع الشر وإبعادها عن ظلمها أو ظلم الأنفس غيرها .

ولكي نعمق الإحساس بقيمة السلام مستكلم عن السلام النفسي . . ذلك الذي لا يتأتى إلا لمن سلم قلبه من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر ، وسلمت جوارحه عن المحظورات والآثام ، ولن يوصف الإنسان بالسلامة الحقيقية إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده ، بل وأفشى السلام والأمن بين الناس . . لكن كيف يكون ذلك والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق . . وهنا تطالعنا إجابة المنهج القيمي التي تعطينا دلالات تؤكد في معناها قيمة الطهارة وأهمية هجر الدنس ومقاومة الغواية والارتسام الحقيقي على طريق الاستقامة وصولاً للنقاء النفسي الذي ينأى بصاحبه عن الانجرار في مهاوي الرذيلة ، أو الانخداع بالمعاصي ، ولذا نجد الطهارة باعتبارها مدخلاً للسلام النفسي قد أكد عليها القرآن في أكثر من ثلاثين موضع منه . . قال تعالى في سورة البقرة - ٢٢٢ ﴿... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ .

ففي تلك الآية الكريمة تأكيد من الله تعالى بأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين . . وفي تقديمه للتوابين على المتطهرين معنى ومغزى . . ذلك لأن التوبة الصحيحة وإن كانت تكفر الذنب فإنها تمحو أثره من النفس فيسلم الإنسان من عقوبة الذنب ، وسواء الذين تابوا بتوبة نصوحة ياقلاعهم عن المعصية أو المتزهين بداءة عن الفواحش والأقذار . . فهؤلاء هم الذين يحبهم الله .

كذلك نرى في شأن مريم العذراء - عليها السلام - قال تعالى في سورة آل عمران - ٤٢ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ .

والاصطفاء هنا وإن كان بمعنى الاختيار ، إلا أن الاختيار أعقبه كذلك التطهر من كل شائبة مما اتهمها به اليهود من الفاحشة ، ولتأكيد قدرة الله في إنجاب ولد غير منسوب لأحد من البشر .

أما في شأن آل بيت رسول الله (ﷺ) ، ومن قبل في شأن آل بيت إبراهيم -عليه السلام- فقد قال تعالى في سورة الأحزاب - ٣٣ ﴿... إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ . . فتلك إرادة الله تكريماً لآل البيت الكريمين .

والإسلام حينما أكد على طهارة الإنسان وسلامته فإنه بذلك يكون قد أراد أن يرتد بالإنسان إلى صالح فطرته لينعم بالأمن والسلام ... ولكي يكتمل ذلك السلام النفسي في الإنسان أمر بالجهد والصبر .

ولنظرته الإنسانية في أن ينعم الكل بالسلام لم يطلب من معتقيه أن يقفوا عند سلامتهم واطمئنانهم فقط بل عليهم أن يراعوا أمان وسلام الآخرين . . وأن يحافظوا عليه ويدافعوا عنه إذا ما تعرض أمنهم وسلامهم للخطر . . وهذا ما كان يوم أن أمروا بالجهاد لحماية النفس والعقيدة والمال والعرض .

فالإسلام حينما شرع الجهاد كان السلام النفسي أهم هدف لخلاص الإنسان من الشرور والآثام وتحرير النفس من نوازع الشر وإعلاء كلمة الله في الأرض بسبيل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . . أي أن تشريع الجهاد جاء لسببين : أولهما سلامة الإنسان ، وثانيهما نصره العقيدة التي يتمي إليها وحمايتها لمردودها على النفس .

أما عن قيمة الجهاد بـ اعتباره عائداً على النفس بالسلامة والأمان . . يقول تعالى في سورة العنكبوت - ٦ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ...﴾ ، أما في حق الذين جاهدوا النفس والشيطان أو الهوى والكفار ووعد الله بهدايتهم إلى سبيل الحق . . يقول تعالى في سورة العنكبوت أيضاً - آية ٦٩ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ...﴾ .

كذلك نرى أمر من الله لرسوله (ﷺ) ليس بمجاهدة الكفار والمنافقين باللسان وكفى ، بل وبالسيف مع الغلظة والشدة - قال تعالى في سورة التوبة - ٧٣ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...﴾ . . إذن الأمر بالجهاد كان لحماية الإنسان وصوناً لعقيدته ورد العدوان لتأكيد الاطمئنان النفسي ، ولم يشرع أصلاً القتال للاعتداء ، بل نرى توجيهاً من الله لرسوله (ﷺ) في قوله تعالى في سورة البقرة - ١٩٠ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ .

ثم نرى توجيه آخر باتباع عقوبة المثل باعتباره عدلاً عند رد الاعتداء دون زيادة في التنكيل . . يقول تعالى في سورة البقرة - ١٩٤ ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ .

أي كان القتال في الإسلام سبيلاً لرد الظلم والاضطهاد ودفع الاعتداء ممن استأنسوا في عقيدتهم أمناً وسلاماً عاد على النفس بالرضا ووفر في الصدور ، وأن انتزاع الأمن والسلامة المبني بالجهاد النفسي والمالي ، وصبر الشدائد والمحن والابتلاء لا بد وأن يقابل بوسيلة تأديب وترهيب للمحافظة عليه ولحماية العقيدة من عبث الفجار والمنافقين لتحكم الأرض بشريعة الله التي ارتضاها لهم والتي أمر رسوله بتبليغها إليهم . . فلم يكن القتال كما قلنا هدفاً لذاته بل وسيلة لبلوغ هدف أرساه مفهوم الدين القِيمَ وأكد عليه ذلك هو «السلام» .

كذلك نرى القيم الإنسانية الحقيقية قد حكمت الجهاد أو القتال فقد كان التسامح عن

قدرة والوفاء بلا غدر، وتنزيه الجهاد عن عرض الدنيا، والامتناعة بالصدق والصبر. . ذلك هو السلام في الإسلام. . سلام الرحمة القائم على الطهر والتزاهة والمؤكد للأمن والسلامة والمصان بالجهاد والصدق والصبر. . فكيف يفضل العقلاء الاستسلام لإرادة الشيطان ويستبعدون إرادة السلام من الإسلام؟ .

وإذا كانت لنا كلمة أخيرة في معرض السلام. . فهي القول بأنه إذا كنا نرى أن تعليم السلام أصبح من القضايا التي نالت اهتمام الدول المتحضرة لأهميته في سلامة البشرية وللدور خطر الحروب المدمرة والقادمة وصولاً لتشكيل المجتمع البشري حتى يصبح أكثر عدلاً وأقل عنفاً. . إلا أن ذلك لا يتأتى في ظل مفهوم يستند إلى القوة وبعيداً عن الحق وتلك العناصر القيمة التي تؤكد خصوصاً في ظل وجود أنظمة متعسفة لا تعرف عنها شيئاً، بل ولا عن السلام باعتباره أصل قيمى فما زالت مساندة الاستعمار الاستيطاني العنصري مستمرة ونظرات الاستعلاء القومي والتعصب الديني بل والصراع العقيدي موجودة. . والأدهى من ذلك والمحزن حقاً. . تخلى من يتشدقون بحقوق الإنسان عن مناصرة الإنسان.

ويوم أن يعرف العالم قيمة وأهمية السلام النفسي بالنسبة للإنسان، وباعتبارها قيمة تستمد معاييرها من أصول قيمة متمثلة في الحق والعدل والإيمان والصبر وينعكس سلوكها على الأفراد والأمم. . نكون قد تعلمنا معنى السلام الكفيل بحق بصفاء القلوب ونقاء السرائر والبعد عن العداوة والبغضاء وعلمناه للآخرين.

أن موجات العنف المتلاطم في كل أرجاء العالم، والحروب المدمرة سواء الماضية أو المقبلة، تجعل من حق كل إنسان أن يعيد حساباته ويكتشف مابقي من أرصده للقيم الحققة في ذاته. . يومها نصبح على أبواب عصر نملك فيه زمامه وسلامه، ونبذ من وراءنا كل معايير القوة الزائفة والمصطنعة والانطلاق إلى آفاق رحبة من المحبة والسلام.

السلوك التطبيقي والأسوة الحسنة :

ورد في الصحيح من سيرة معلم الخير عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنه قال :

(إذا كنا مع النبي ﷺ في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، والسلام على فلان وفلان - فقال النبي ﷺ [لاتقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام]، ولقد كان الرسول ﷺ إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاً وقال : [اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام].

ومن أحاديثه الشريفة [لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم].

وهذا هو أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أول خليفة للمسلمين الذي أوصى أسامة بن زيد أمير أول بعثة حربية في عهده فقال له : (لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لما كله وسوف تمرون على قوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له).

أما عمر (رضي الله عنه) :

فقد قدم عمير بن سعد على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وقال له : (إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عريسوس وأنهم يخبرون عدونا بعوراتنا وقد يدت منهم الخيانة) وهنا يوصيه عمر (رضي الله عنه) بأن يخبرهم بإعطاء مكان كل شاة شاتين ومكان كل بقرة بقرتين ومكان كل شيء شيئين فإن رضوا أعطاهم ما وعد نظير إجلاءهم عن تلك المدينة وإن أبوا ذلك فينبذ إليهم ويمهلهم سنة ثم يحاربهم.

ذلك هو السلام في الإسلام القائم على الحق والعدل واللذان يعتبران من ضمن العناصر القيمة لفهمه على الوجه الصحيح والذي لا يتعارض مع الوفاء بالعهد اتقاءً للخيانة . . ولذا لم يكن الحرب في الإسلام انفعال للعواطف دون ترجيح نظر العقل أو التغافل عن المنهج القيمي فقد كان ينظر أولاً من زوايا الحق والعدل الأمن والصبر والصدق لقيام السلام ، ولا ينظر إليه بمنظار القوة التي يملكها الإسلام أو العزة الكامنة في وجدان أفرادهِ .

وأيضاً عمر (رضي الله عنه) هو الذي كان يوصي أميره عند عقد اللواء فيقول له :

(بسم الله . . على عون الله أمضوا بتأييد الله ولكم النصر بلزوم الحرب والصبر . قاتلوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ولا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هرباً ولا امرأة ولا وليداً وتوقوا قتلهم . . إذا التقى الفرسان وعند حمة النبضات وفي شن الغارات نزهوا الجهاد عن عرض الدنيا وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم).

أما الإمام علي (رضي الله عنه) :

فتلك وصية خالدة أصبحت من أهم دروس الحروب البرية التي وضعت في الاعتبار عند التخطيط للحرب، ونلمح أثر الأصول القيمة في نتائج النصر . (سوروا صفوفكم كالبنيان المرصوص وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن السهام، والتروا على أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة وعضوا الأبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلب، وأخفقوا الأصوات فإنه أطرده للفشل وأولى بالوقار، وأقيموا راياتكم فلا تميلوها

ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم ، واستعينوا بالصدق والصبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر) .
وتعالوا معاً نشهد ذلك الحوار بين هرقل وبين قواده من الجند المهزوم على أيدي المسلمين
وهم يلمحون إلى أثر تلك الأصول القيمة في نفوس جند المسلمين .

هرقل : ويحكم أخبروني ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليسوا بشراً مثلكم؟ .
القواد في نفس واحد : بلى . . ويتابع هرقل كلامه متسائلاً . . أفأنتم أكثر أم هم؟ .
القواد : نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن .

هرقل : ريلكم ، وما بالكم تنهزمون كلما ليقتمؤهم؟ .

صم . . بكم . . فهم لا ينطقون . . لكن ينبري آخر ليقول : أنا أخبرك أيها الملك . . إذا
حملنا عليهم صبروا وإذا حملوا علينا صدقوا ، ونحمل عليهم فنكذب ويحملون علينا فلا
نصبر . . قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل ويوفون بالعهود ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر ولا يظلمون أحداً ويتناصفون بينهم القداد . أما نحن نشرب الخمر ونزني ونأكل الحرام
وننتقض العهد ونغضب ونأمر بما يسخط الله وننهي عما يرضي الله ونفسد في الأرض .

هرقل : صدقتني حدسي . . والله لأخرجن من هذه القرية فما لي في صحبتكم من خير؟ .

والله الهادي إلى سواء السبيل

العناصر القيمية التي تحكم السلام النفسي والسلام الدولي

لو حاولنا استشراف العناصر القيمية التي تحكم السلام النفسي والسلام الدولي في الإسلام لوجدنا أن عناصر التوازن القيمي تتعدد في معرفة العناصر الآتية :-

١ - الحق ٢ - العدل ٣ - الإيمان ٤ - الصبر

ولنا منها في القرآن شواهد نغليها هي :

عن عنصر الحق : يقول تعالى في سورة البقرة - ١٩٠ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ .

عن عنصر العدل : يقول تعالى في سورة البقرة - ١٩٤ ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ .

عن عنصر الإيمان : يقول تعالى في سورة النساء - ٩٤ ﴿... وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ ففي هذه الآية توجيه بالأخذ بظاهر التحية وضابط الروية ، أما تحقيق القول عن إيمان قائلها الإنسان أم لا . . ذلك وحده راجع لله عالم الغيب والشهادة ، فإن كان قد قالها خلصاً فله السلامة من الله وإن كان قالها متعوذاً فالله عليه . . وتلك هي التربية الحقيقية في الإسلام لقيمة السلام التي تحمل معنى التحية فيه .

عن عنصر الصبر : قال تعالى في سورة الرعد - ٢٤ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ...﴾ .

والله الهادي إلى سواء السبيل

خاتمة الكتاب

خاتمة الكتاب

بعد أن حددنا إطارنا المرجعي بما تجاوز العشرين قيمة واستندت كلها إلى أصول قيمية وتكلمنا عنها وجعلنا لكل قيمة مستخلصة عناصرها القيمية المستمدة من القرآن والسنة، ونبلوغ الإنسان منازل تلك العناصر وتبنيها وانعكاسها في سلوكه نكون بذلك قد أكدنا على أن العقيدة الإسلامية بأصولها القيمية هي العقيدة الحقة التي ارتبط فيها الدين بالأخلاق ولم تصبح عقيدة خالية من المضامين أو القيم، بل كلها معايير مسبقة لما يجب أن يكون عليه سلوك المسلم لتؤكد الجانب العقلي فيه وتتأذر مع الجوانب الوجدانية فليس هناك انفصام بين كليهما.

ليست هي عقلاً خالصاً، أو وجداناً مشوباً، بل عقل ممزوج بالوجدان ووجدان ملحوظ بالعقل. . . ولا يبقى بعد ذلك إلا أن نفهمها ونتبناها ونسير على هداها كمن سبقنا إلى ذلك من أكابر مسلمينا حتى ملكوا زمام الناس والأجناس. . . جعلوا الإيمان مرهوناً بالعمل، والعمل مرهوناً بالعلم، والعلم مرهوناً بالحكمة، والحكمة مرهونة بالخبرة، والعزة مرهونة بالرحمة في مواطن الشدة والصلابة فيما يخص الدين والتقويم، ومرهونة بالهبة والكرم في مواطن الجود والسخاء.

كانوا يؤمنون بأن العلم بلا حكمة عيب، وبلا حلم دمار، وبلا خبرة تشكك، وبلا عزة نفور.

كانوا يؤمنون بأن حلم بلا ستر انتقام، وحلم بلا غنى فقر، وحلم بلا علم حماقة، وحلم بلا شكر جحود.

كانت التوبة بلا رحمة ضياع، وبلا حكمة ارتكاس، وكانت مغفرتهم ستراً ولم تكن هتكاً، قرنوها بالقوة فلم تكن جبناً.

والرحمة إذا خلت من التوبة هناك الضياع، وإذا بعدت عن البر هناك التنكيل والعقوق،

وإذا خلت من الرأفة كان اليأس والقنوط ، وإذا بعدت عن العزة أصبحت تسلط وفجور ،
وإذا لم تقترن بالستر كان مصيرها الرياء .

كان الغني في عرفهم توطين النفس على التوكل ونبذ التواكل والأخذ بالأسباب والوثوق كل
الثقة بالله . . ولذا عرفوا أن الغني بلا عفة تذلل ، ، وبلا كرم جمود ، وبلا حمد نكران ، وبلا
حلم إسراف ، وبلا عمل تواكل .

عرفوا أن الخير كل الخير من الله والشر من أنفسهم فاتقوا الله ما استطاعوا لدرجة أنهم كانوا
يتركون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام .

لقد كان هدف كلاً منهم أن يكون له نصيب في الآخرة قبل أن يكون له نصيب من الدنيا ،
وأن يكون من ذريته الصلاح والتقوى . . وكيف لا يأملون ذلك وهم تربية لأشرف خلق الله ،
وأرحم خلق الله ، وأقوى خلق الله ، وأعلم خلق الله ، وأبر خلق الله على الإطلاق .

وكيف لا يأملون ذلك وفيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - والكل منهم
نسيج وحده فتختلط رحمة الصديق بشدة الفاروق ، وحياء عثمان بحلم علي . . لتظل روح
الجماعة واحدة وإن تعددت الأنفس وتنوعت المشارب . . وكيف لا يكونوا كذلك وقد كرمهم
الله وأعطاهم خصائص التكريم وجعل من بعد عجزهم بأساً ، ومن بعد ضعفهم قوة .

إن أقلام الكتاب وأحبار المطابع مهما حاولت الكتابة في مآثر هؤلاء البشر لن تستطيع أن
تصف ما كانت عليهم نفوسهم من الرضا بالقضاء والبعد عن الجفاء وتقوى مجللة بالورع
وسكينة قلب ملاً بالاطمئنان على المصير الدنيوي والحياة السرمدية .

لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة ، ويوم أن يكون لنا نهج الاتباع ونوازن بين الرضى
بالمادة والرضا بالروح ، ويكون لنا صدق الاختيار . . أنها نرى التغير على وشك أن يأخذ مكانه
في نفوسنا . . ذلك هو التغير المستهدف الذي يكمن في نبذ القيم الوضعية والاصطلاحات
النفعية والالتجاء إلى القيم الحقيقية التي شرفنا بها الإسلام ضمن عقيدة لا تخطيء الملائذ تؤمن
بأهمية العقل وبضرورة الوجدان . . ومن ثم يصبح التغير هو تغير وفق منظور قيمي يستند
لإطار مرجعي كدعامة أساسية للسلوك السوي وشرط أساسي لتحقيق التوازن في الفعل الحركي
أو السلوكي للإنسان . . يومها يصبح الإنسان رقيماً على قوله وفعله وعمله لأن عين الله ترعى
من كرمه وتحفظ من عافاه وترقب من سواه ، وترحم من والاه ، ومن ثم يكون التوفيق والنجاح .

وإذا كنا ندعو لتبني تلك القيم ، ومعرفة تلك الأصول القيمية فإننا نريدها لذاتها
ولتتعاكس علينا سلوكها فإذا كنا نرغب في العزة والقوة والحلم والرحمة . . إلخ . . فإننا

نرغب كل ذلك لذاته ومن أجل أن نرى الرضى النفسى هو مشار السلامة والاطمئنان على المصير الدنيوي والأخروي ولا هتداء الفطر السليمة في الإنسان إلى خصائص التكريم الإنساني ونبذ ما علق بها من غواية حملت معها الشر وكادت أن تقضي على خير النفس، كذلك من أجل تحقيق التوازن المطلوب أو المستهدف من أفعالها وتغليب الجانب الخير في النفس والإنقياد إليه بأمر من عقل وشرع لا يتعارض مع ما فطرت عليه بل وتأكيداً لما جبلت عليه.

كذلك يجب أن نفهم بأن تلك الأصول القيمة لم تتضمنها الشريعة الإسلامية فقط، بل أكدتها الوصايا والشرائع السماوية السابقة، ولم ترجع منا إلى إلهام وبصيرة يشوبها قيس من التحمس الديني أو الاستعلاء العقيدي وذلك ما يجعلها عالمية في نشأتها، عالمية في دعوتها . . فمن يرتضي الذلة بدلاً بالعزة، والظلم بدلاً بالعدل، والباطل بدلاً بالحق، والسفه والطيش بدلاً بالحلم، والنكد والهلم بدلاً بالصبر، واليأس والقنوط بدلاً للرحمة، والعقوق بدلاً بالبر، من يرتضي ذلك من أي لون وجنس؟ . . من يرتضي بالاستسلام بدلاً عن السلام، وبالخوف بدلاً عن الأمن، ويذرغ في مكان الحب بغضاً وكراهية.

إن الإنسانية لا تشتري ولكن تؤخذ بالإحسان . . ويبقى المحك الأساسي في كفالة التطبيق ليعرف العالم بأجمع قيمة الكرامة في الإسلام . . تلك التي جعلت الإنسان سميعاً بصيراً، رؤوفاً حكيماً، عفواً كريماً إلى آخر ما سقناه سابقاً وأكدنا عليه وكان لظاهرة الإقران في القرآن والتكرار للأسماء والصفات مغزى ومعنى ومحور تدور عليه العقيدة الحققة وتلازم وقعها في السياق القرآني للتدليل على أنها هي المعيار الوحيد للالوهية والربوبية ومعايير حقيقية للبشرية ليحس الإنسان بقيمته في الوجود ومدى ما ناله من تكريم، وليستوحي سلوكه بعد ذلك من نبع إرادي موصل الملد بإرادة من أوجده على ظهر الأرض .

إنها قضية الإنسان وعليه أن يحل لغزها بنفسه وأن يكتشف خصائص التكريم فيه، وأن تهجع نفسه إلى درك الحقيقة الكبرى، وأن يرتفع إلى المستوى اللائق به كإنسان، وإلا سيحكم على نفسه مرة أخرى بالهبوط من أرقى درجات السعادة إلى أحط درجات الشقاء .

والله الهادي إلى سواء السبيل

== التوصيات ==

إذا كان لنا كلمة نقولها فيما نهدف إليه من توصيات فتلك هي :

- ١ - التنويه إلى أن الدراسات الأخلاقية الإسلامية المستقبلية يجب أن تؤكد القيم الدينية في الإسلام والخصائص الإنسانية فيها بما لا يخرج عن تلك الأصول القيمة بل وتدور في فلكها كل القيم المستنبطة وفقاً لمقتضيات العصر وكل عصر .
- ٢ - رغماً من محاولتنا التحدث عن كل قيمة بعد إستخلاصها إلا أن تحدثنا عنها لم يلقى بظلاله على جميع الجوانب التي تدعم القيمة ، بل تناولناها فقط بلزوم التوضيح العام وليس ذلك تقصيراً منا بل قد يكون في ذلك إفساح المجال لكل متخصص في تناول القيمة وإبرازها من أي جانب يدعم مفهومها ، ومن ثم نكون قد حددنا الإطار المرجعي للقيم الأخلاقية في الإسلام حالياً بما يجاوز العشرون قيمة مستخلصة من الأصول القيمة البالغ عددها تسعة وتسعون أصل قيمي ، ومن ثم فالبقية الباقية من مباحث القيم مستصدر تبعاً إن شاء الله .
- ٣ - يجب أن يكون هناك شبه إ اتفاق على تعريف القيمة الخلقية في الإسلام باعتبارها أحكام تملئ على الإنسان ما يفعل وما يترك ، تجيز له أو تحرم عليه ولا شأن له في ذلك غير الطاعة والإذعان طاملاً في النهاية تؤدي به إلى خلق عناصر التوازن في الفعل الحركي أو السلوكي برضاً منه ودون إجبار .
- ٤ - يجب أن لا تقتصر جهود الباحثين على جعل مبدأ التوازن القيمي هو المبدأ الأساسي لأخلاق الإسلام طاملاً يتكشف للباحث مبدأ آخر يُعلي من شأن الأخلاق الإسلامية ويكون له أصل ثابت في العقيدة ويبعد عن تلك النظرات النفعية .
- ٥ - نريد أن نرى الأصل القيمي وما يستخلص مستقبلاً من القيم مدعم دائماً بالسلوك التطبيقي من واقع الأسوة الحسنة وسير الصحابة والتابعين ، أو من واقع التراث

الإسلامي العريض، أو التراث الإنساني عموماً طالما يسير خارج نطاق تلك النظرات
النفعية ويلقى بأضواء جديدة على معنى ذلك الأصل القيمي.

٦ - ضرورة إقامة حوار على مستوى العالم الإسلامي تبناه المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم لتناول مفهوم القيم الأخلاقية في الإسلام بأصولها القيمية، ويدعم بجهد
إعلامي مكثف مع نشر الأبحاث والتوصيات، كذلك تعميق معنى السلام النفسي
والسلام الدولي.

٧ - أن تأخذ الدعوة للقيم الجديدة مكانها في وسائل الإعلام العربية وفي مناهج التربية الحديثة
ليصوغ المؤمن نفسه وفق إيجاباتها.

والله الهادي إلى سواء السبيل

تقریفات وآراء

أحمد بن محمد بن الحسين ٢٥٣

== المراجعة ==

المراجع

(١) الدراسات القرآنية والتفاسير :

- ١ - ابن العماد : كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، تحقيق ودراسة الدكتور/ فؤاد عبدالمنعم أحمد ومراجعة د. محمد سليمان داود، ط ١ ، اسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة .
- ٢ - ابن تيمية (الإمام أحمد بن عبدالحليم) : القرآن كلام الله، جمع عبدالرحمن قاسم وولده، مجلد ٢ - فتاوي الإمام - مطابع الرياض، إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، ١٣٨٢هـ .
- ٣ - ابن الجوزي (جمال الدين أبي الفرج بن علي) : منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق ودراسة محمد السيد الصفتاوي، د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، اسكندرية، منشأة المعارف .
- ٤ - ابن الجوزي (جمال الدين أبي الفرج بن علي) : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ج ١ ، ٢ تعليق مهر النساء، ط ١ سلسلة مطبوعات دائرة المعارف الإسلامية حيدر أباد الدكن، ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م .
- ٥ - ابن نافيا البغدادي : الجمان في تشبيهات القرآن، تحقيق د. أحمد مطلوب، د. خديجة الحديشي، بغداد، دار الجمهورية، ١٣٨٧هـ / ١٩٦٨م .
- ٦ - الدمشقي (أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي) : رياض الصالحين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م .
- ٧ - الزجاج (أبي اسحق بن السري) : تفسير أسماء الله الحسنى، حققه ونشره أحمد يوسف الدقاق، مطبعة محمد هاشم الكتبي، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م .
- ٨ - سيد قطب إبراهيم : في ظلال القرآن، ط ٥ القاهرة، دار الشروق، ١٣٩٦هـ / ١٣٩٧هـ، الطبعة الشرعية الخاصة ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م .

٩ - عبدالرحمن عlish : الجواهر العلية من أسماء الله الحسنى القرآنية ، ط ١ ، ١٣٥٧هـ / ١٩٣٨م .

١٠ - الغزالي (محمد أبو حامد) : المقصد الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى (بدون) .

١١ - محمود سامي : المختصر في معاني أسماء الله الحسنى ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .

١٢ - محمد سليم : أسماء الله الحسنى ، القاهرة ، المختار الإسلامية .

١٣ - محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ، ط ١ ، الأقسام من ١ - ٢٠ ، بيروت ، دار القرآن الكريم ، ١٩٨١م .

١٤ - محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار ومطابع الشعب ، القاهرة .

١٥ - محمد متولي الشعراوي : المنتخب من تفسير القرآن الكريم ، الأجزاء من ١ - ٣ ، بيروت ، دار العودة ، ١٩٨١م .

١٦ - مخلوف (حسنين محمد) : أسماء الله الحسنى والآيات الواردة فيها ، دار المعارف ، القاهرة .

١٧ - النيسابوري (أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي) : أسباب النزول ، ط ١ ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال ، ١٩٨٣م .

(ب) السنن :

١ - ابن حجر العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري .

٢ - أحمد ابن حنبل : مسند الإمام أحمد ، بيروت ، دار سادر .

٣ - علي المتقي الهندي : كنز العمال .

٤ - محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري بحاشية السندي ، عيسى البابلي الحلبي ، القاهرة .

(ج) السيرة النبوية :

١ - ابن كثير (الإمام أبي الفداء إسماعيل) : قصص الأنبياء ، ط ١ ، دار عمر بن الخطاب ، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م .

٢ - مصطفى السقا وآخرين : السيرة النبوية - القسم الأول والثاني ، الأجزاء ١ - ٤ ، دار الكنوز الأدبية .

- ٣ - عبدالسلام هارون : تهذيب سيرة بن هشام ، ط ١٣٩٦ هـ / ١٩٧٦ م ، المؤسسة العربية الحديثة .
- ٤ - الإمام محمد بن عبدالوهاب : مختصر سيرة الرسول (ﷺ) ط ١ ، المكتبة العلمية ، بيروت .
- ٥ - محمد حسين هيكل : حياة محمد (ﷺ) ط ١٣ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
- ٦ - محمود سامي : المختصر في الشرائع المحمدية وشرحها لأبي عيسى الترمذي ، ط ١ ، مطبعة مصر ، ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م .
- ٧ - نادية شريف العمري : اجتهاد الرسول (ﷺ) ط ١ ، ١٤٠١ هـ / ١٩٨١ م ، مؤسسة الرسالة .

(د) الأخلاق والآداب :

- ١ - ابن تيمية (الإمام أحمد بن عبدالحليم) : كتاب السلوك ، ط ٤ ، مطابع الرياض ، ١٣٨١ هـ .
- ٢ - د . أحمد عبدالرحمن إبراهيم : الفضائل الخلقية في الإسلام ، ط ١ ، الرياض ، دار العلوم ، ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م .
- ٣ - الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد) : كتاب الكبائر .
- ٤ - الغزالي (محمد أبو حامد) : ميزان العمل ، تحقيق د . سليمان دنيا ، ط ١ ، دار المعارف ، ١٩٦٤ م .
- ٥ - القشيري (عبدالكريم) : الرسالة القشيرية (الجزء الثاني) القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، تحقيق الدكتور / عبدالحليم محمود .
- ٦ - محمد أحمد جاد الولي : الخلق الكامل ، ج ١ - ٤ ، ط ١ ، القاهرة ، المطبعة العشانية ، ١٣٥٥ هـ / ١٩٣٦ م .
- ٧ - محمد عبدالله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن ، تعريب وتحقيق الدكتور عبدالصبور شاهين ، مراجعة الدكتور محمد السيد بدوي ، ط ١ ، القاهرة ، مؤسسة الرسالة ، دار البحوث العلمية ، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م .
- ٨ - محمد الغزالي : خلق المسلم ، ط ٨ ، مطبعة حسان ، القاهرة ، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٤ م .
- ٩ - د . محمود القاضي ، د . مقداد يالجن : التربية الأخلاقية في الإسلام .

١٠ - مقدار يالجن : الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، دراسة مقارنة، ط ١، مكتبة الخانجي، مصر.

(هـ) العقائد :

١ - ابن تيمية (الإمام أحمد بن عبدالحليم) : شرح العقيدة الواسطية للعلامة محمد خليل هراس، مراجعة الأستاذ الكبير عبدالرزاق عفيفي، ط ٤ من مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام.

٢ - أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء، وخرج الأحاديث محمد ناصر الألباني، ط ٦، مطبوعات المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٠هـ.

٣ - عباس محمود العقاد : الله، القاهرة، دار المعارف.

(و) الفلسفة والاجتماع :

١ - د. أحمد عبادة سرحان، د. فاروق عبدالعظيم : الإحصاء، ط ٢، ١٩٨٧م.

٢ - أحمد فؤاد الأهواني : القيم الروحية في الإسلام، ١٩٦٢م.

٣ - د. أحمد ماهر البقري : القيم الخلقية في الإسلام، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ١٤٠٣هـ.

٤ - ابن خلدون (عبدالرحمن) : المقدمة، ط ٥، بيروت، دار الكتاب العربي.

٥ - د. زكي نجيب محمود : من زاوية فلسفية، ط ١، القاهرة، دار الشروق، ١٣٩٩هـ / ١٩٧٩م.

٦ - د. زيدان عبد الباقي : أسس المجتمع الإسلامي والمجتمع الشيوعي، دراسة مقارنة، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٦م.

٧ - د. سيد أبو بكر حسنين : طريقة الخدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع، مكتبة الأنجلو المصرية.

٨ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية، ط ٢، بيروت / دار الكتاب العربي، ١٩٦٩م.

٩ - عبدالعزيز عبدالله : الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب، ط ٢، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

١٠ - د. عطية محمود هنا : دراسات حضارية مقارنة في القيم، ١٩٥٩م.

- ١١- فوزية دياب : القيم والعادات الاجتماعية، ١٩٦٦م.
- ١٢- د. لطفي بركات أحمد : القيم والتربية، الرياض، دار المريح للنشر، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.
- ١٣- د. محمد فتحي عثمان : القيم الحضارية في رسالة الإسلام، ١٩٨٢م.
- ١٤- د. محمد نبيل السمالوطي : المنهج الإسلامي في دراسة المجتمع، دراسة في علم الاجتماع الإسلامي، ط ١، جدة، دار الشروق، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.
- ١٥- د. محمد يوسف موسى : فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية.
- ١٦- د. نجيب اسكندر، د. محمد عماد الدين إسماعيل، د. رشدي فام : قيمنا الاجتماعية وأثرها في تكوين الشخصية، الأنجلو المصرية، ١٩٦٥م.
- ١٧- يوسف حسين طاهر : أبحاث في الفقه والفلسفة : المطبعة العالمية، مصر، ١٩٥٥م.

(ز) التصوف :

- ١ - الحاتمي (محي الدين بن عربي) الفتوحات المكية، بيروت، دار صادر.
- ٢ - السيد محمود أبو الفيض المنوفي : التصوف الإسلامي الخالص، القاهرة، دار نهضة مصر.

(ح) اللغة والتراجم :

- ١ - أبي هلال العسكري : الفروق اللغوية، ط ٥، بيروت، دار الأفاق الجديد، ١٤٠٣هـ.
- ٢ - الذهبي (الإمام شمس الدين محمد بن أحمد) : سير أعلام النبلاء، ج ١، ٢، تحقيق وتعليق شعيب أرنؤوط، حسين الأسد، ط ١، مؤسسة الرسالة.
- ٣ - الرازي : مختار الصحاح، استنبول، ١٩٨٠م.
- ٤ - عباس محمود العقاد، عبقرية عمر، نهضة مصر، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٥ - عبدالفتاح الصعيدي : الإفصاح في فقه اللغة، جزء ١، ٢.
- ٦ - الفيروز آبادي : القاموس المحيط، عيسى البابلي الحلبي، القاهرة.
- ٧ - الفيومي : المصباح المنير، المطبعة الأميرية، القاهرة.
- ٨ - الكاندهلوي : حياة الصحابة، ج ١، ٢، ط ٢، دار القلم، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.

(ط) المراجع العامة :

- ١ - ابن قيم الجوزية : طريق المهجرتين وباب السعادتين، بيروت، دار الكتاب العربي.

تصويبات

وردت بعض الأخطاء التي سقطت سهواً في الصف أو أثناء المراجعة تداركها - بإذن الله - وننبه إليها القارئ

سلسلة	رقم الصفحة	السطر	السهو / الخطأ	التصحيح
١	١٢ فهرست	الأول	٩٦	١٦٥، ٩٦
٢	٢٣	١٧	(فَلَا تَمْنُنْ) الآية	(فَلَا تَمُوتُنَّ)
٣	٥٧	السطر الأول السطر الثاني	﴿... أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ﴾ ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو...﴾	﴿... أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ﴾ ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو...﴾
٤	٧٩	٣ أيسر ٤ أيسر ١٧ أيسر	لعناصر القيمة للحلم لعناصر القيمة للعلم لعناصر القيمة للحق	العناصر القيمة للحلم العناصر القيمة للعلم العناصر القيمة للحق
٥	٩٥	١٣، ١٢	تشكيل بقية الآية	﴿... فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
٦	٩٦	١٧، ١٦	﴿... ان الله عليم قدير﴾ بدون تشكيل	﴿... ان الله عليم قدير﴾
٧	١١٩ ١١٩	٥ ١٨	مريم : ليس لها بداية ولها نهاية	فتح قوس الآية بعد مريم : ليس لها بداية ولا نهاية
٨	١٢١ ١٢١	١٧ ١٤ هي الموعد الحق كسر (مِنْ) في الآية هي الموعد الحق فتح (مَنْ) في الآية
٩	١٢٨	١٦	سورة البقرة ٣٣٨	سورة البقرة ٢٣٨
١٠	١٤٣	السطر الثامن	﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَخِيْنَهُ وَجَعَلْنَاهُ لَه...﴾	﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَخِيْنَهُ وَجَعَلْنَاهُ لَه...﴾
١١	١٧٤	٢٩	(من أحسن بشيء...)	(من أحسن بشيء...)
١٢	١٨٥	١	الشهيد هو الله الذي.....	الشهيد هو الله الذي.....
١٣	١٩١	٤	رغم اختلاق عقائدهم.....	رغم اختلاف عقائدهم.....
١٤	٢٠٧	٢٤	لقلنا بأن فيه محابة.....	لقلنا بأن فيه محابة.....
١٥	٢١٥	١٧	ولعظم شأنه..... وسماه	ولعظم شأنه..... وسماه
١٦	٢٣٧	١٧	عن الفواحش والأقذار	عن الفواحش والأقذار
١٧	٢٤٠	٧	ان بيننا وبين الروم	ان بيننا وبين الروم
١٨	٢٤٢	٦	﴿... وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾	﴿... وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾
١٩	الغلاف الخارجي الأسر	١٨	وما تحمله من أصوله قيمة	وما تحمله من أصول قيمة

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ صدق الله العظيم.

والحمد لله رب العالمين

رقم الإيداع ١٠٧١٦ / ٢٠٠٠ م

